

مولانا عبدالباری ندوی

شخصیت اور دینی و علمی خدمات

مرتب
محمد وثیق ندوی

مولانا عبدالباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی، لکھنؤ

مولانا عبدالباری ندویؒ

شخصیت اور دینی و علمی خدمات

مرتب

محمد وثیق ندوی

ناشر

مولانا عبدالباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی، لکھنؤ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۱۴۳۸ھ - ۲۰۱۶ء

نام کتاب : مولانا عبدالباری ندوی
شخصیت اور دینی و علمی خدمات

مرتب : محمد وثیق ندوی

صفحات : ۱۹۲

تعداد : ۵۰۰

قیمت : Rs.140/-

ملنے کے پتے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ، فون 0522-2741538

مکتبہ اسلام، گوئن روڈ، امین آباد، لکھنؤ، فون 9415912042

مکتبہ ندویہ، احاطہ ندوۃ العلماء، لکھنؤ، فون 9335070285

مکتبہ احسان، مکارم نگر، لکھنؤ، فون 9793118234

مکتبۃ الشباب العلمیۃ، شباب مارکیٹ، مکارم نگر، لکھنؤ 9696437283

الفرقان بکڈپو، نظیر آباد، لکھنؤ 6535664. (0522)2610443

ناشر

مولانا عبدالباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی، لکھنؤ

فہرست

۷	مقدمہ
۱۱	عرض مرتب
	باب اول حالات زندگی
۱۴	مولانا عبدالباری ندویؒ: شخصیت اور دینی و علمی خدمات
۱۷	ولادت و وطن
۱۷	خاندان
۱۷	ابتدائی تعلیم و تربیت
۱۸	دارالعلوم ندوۃ العلماء کی علمی فضاء میں اور علامہ شبلیؒ سے ربط خاص
۱۸	جدید علوم کی تحصیل
۱۹	مشاہیر اساتذہ کرام
۱۹	دکن کالج پونا میں اور گجرات کالج تبادلہ
۲۰	گجرات کالج سے وابستگی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس
۲۰	قیام حیدرآباد اور کامیاب ترین تراجم
۲۱	مولانا عبدالباری ندویؒ اور تحریک ندوۃ العلماء
۲۲	دارالمصنفین سے علمی و انتظامی ربط
۲۲	سفر حج
۲۳	تصوف و سلوک
۲۴	محبین و مستفیدین

۲۵	وفات
۲۵	نمایاں اوصاف و کمالات اور امتیازی خصوصیات
۲۶	تواضع و للہیت
۲۷	دینی و ایمانی غیرت و حمیت اور مسلکِ صحیح کی حفاظت کا اہتمام
۲۷	دینی و دنیوی جامعیت
۲۷	اعلیٰ ادبی ذوق
۲۸	اسلوبِ تحریر
۲۸	علمی خدمات - ایک جائزہ
۲۸	تصنیفات - تعارف و تبصرہ
۲۹	تراجم اور مبادیٰ علوم انسانی
۳۰	تراجم کا امتیاز اور علامہ سید سلیمان ندوی کا اعتراف
۳۰	فلسفیانہ محاکمات و مقدمات
۳۰	فلسفیانہ تصانیف
۳۱	مذہب اور سائنس
۳۱	مذہب و عقلیات
۳۲	کلامیات سائنس
۳۲	فلسفیانہ تصانیف کا اسلوب
۳۲	صوفیانہ تصانیف
۳۳	جامع المجددین (تجدیدِ دینِ کامل)
۳۳	تجدیدِ تصوف و سلوک
۳۴	تجدیدِ تعلیم و تبلیغ
۳۴	تجدیدِ معاشیات

۳۵	تجدید کلامیات
۳۵	صوفیانہ تصانیف کا امتیاز
۳۵	صوفیانہ تصانیف کا اسلوب
۳۵	قرآنی خدمات
۳۶	قرآن کا دو آیاتی نظام صلاح و اصلاح
۳۶	کلامیات قرآن
۳۶	مولانا عبدالباری ندویؒ بحیثیت فلسفی
۳۸	دینی خدمات
۳۹	نسل نو کی اسلامی ذہن سازی اولین ترجیحی مسئلہ - تدبیر و تجویز
۳۹	کوئی نظریہ دعوت اپنے عملی ظہور کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا
۳۹	صلاح و اصلاح کی ذمہ داری امت محمدیہ پر
۴۰	سارے افراد میں دینی خیر طلبی کے عملی ظہور کی ضرورت
باب دوم	
شخصیت و انفرادیت	
۴۴	مولانا عبدالباری ندویؒ اور مذہب و عقلیات کے ٹکراؤ کا تصور (مولانا) سید محمد واضح رشید حسنی ندوی
۵۳	علامہ عبدالباری ندویؒ مابین تازہ شخصیت اور عظیم فلسفی
	مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی
۶۱	مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی اور مولانا عبدالباری ندویؒ کے باہمی مراسم
	پروفیسر ریاض الرحمن شروانی
۶۵	فلسفہ جدید کا نکتہ داں عبقری شخصیت مولانا عبدالباری ندویؒ / مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی

۷۲	مولانا عبدالباری ندوی کا مذاق تصوف 'تجدید تصوف و سلوک' کے آئینہ میں
	مولانا محمد علاء الدین ندوی
۸۷	مولانا عبدالباری ندویؒ اور اسلامی اقامت خاتون کی دعوت اور اس کے اثرات
	محمود حسن حسنی ندوی
۹۲	حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ ایک عارف اور ولی
	محمد مسعود عزیز ندوی
۹۵	مولانا عبدالباری ندویؒ کے خطوط بنام مولانا محمد عمران خان ندوی ازہریؒ - ایک مطالعہ
	ڈاکٹر سفیان حسان ندوی
باب سوم تصنیفات و افکار	
۱۰۲	مولانا عبدالباری ندوی اور ان کا سلسلہ تجدید
	مولانا محمد برہان الدین سنہلی
۱۰۷	مولانا عبدالباری ندویؒ کی تصنیف "تجدید معاشیات" - ایک تعارفی مطالعہ
	پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی
۱۲۳	مذہب اور سائنس / پروفیسر محمد محسن عثمانی ندوی
۱۲۸	غزالی وقت - مولانا عبدالباری ندویؒ / مولانا سید سلمان حسینی ندوی
۱۶۲	تفسیر سورۃ العصر المسمیٰ بہ نظام صلاح و اصلاح - تنقیدی جائزہ / پروفیسر ابوسفیان اصلاحی
۱۷۷	مولانا عبدالباریؒ کا سلسلہ تجدید اور اس کی خصوصیات / مفتی مولانا محمد زید ندوی مظاہری
۱۸۲	مولانا عبدالباری ندویؒ کی کتاب مذہب و سائنس - ایک مطالعہ - فیصل احمد ندوی بھٹکی
۱۸۷	سیمینار کی رپورٹ / محمد وحید ندوی / محمد سلمان نسیم ندوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد!۔

مولانا عبد الباری ندویؒ اس عہد کی نمایاں شخصیت تھے جس میں برطانوی سامراج کے ظالمانہ طریقوں سے ہندوستان کی امت مسلمہ اپنی پستی اور بے بسی کے احساس کی بنیاد پر اپنی بے بسی کے تدارک کی خاطر فکر مند تھی، اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور طبقہ علماء کے متعدد فکر مند حضرات اپنی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے توجہ کر رہے تھے، اس میں علماء کے طبقہ سے ندوۃ العلماء کی تحریک اصلاح نصاب تعلیم کے داعی حضرات میں علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت نمائندہ شخصیت تھی جن کی فکر مندی زیادہ نمایاں تھی، انہوں نے اپنی فکر مندی کے نتیجہ میں اپنے سے تعلق کے کئی اصحاب فکر و فقاء اور نئی نسل کے کئی افراد حاصل کر لیے تھے، ان میں طبقہ علماء سے مولانا سید سلیمان ندویؒ اور مولانا عبد الباری ندویؒ اور جدید طبقہ سے مولانا عبد الماجد دریا بادی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے علمی میدان میں شہرت کے ساتھ دینی مقام بھی حاصل کر لیا تھا اور وہ علامہ کے خاص شاگردوں کی حیثیت سے معروف ہوئے۔

مولانا عبد الباری ندویؒ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے پر جدید علوم کو دین و ملت کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی اچھی کوشش کی، وہ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں اس حیثیت سے متعارف ہوئے اور اس میدان میں ان کی کئی قابل قدر کارگزاریاں سامنے آئیں، جو بعد میں کتابی صورت میں اہل علم کے لیے مدد و معاون ہوئیں، حیدرآباد

میں مولانا جب فلسفہ کے استاد کی حیثیت سے تجویز ہوئے، تو نظام حیدر آباد نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ عالم دین ہیں، جدید علوم سے کہاں واقفیت ہوگی، نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی جن کی کوشش سے مولانا کا تقرر ہوا تھا، انہوں نے نواب صاحب کو بتایا کہ یہ فلسفہ کے ایسے ماہر ہیں کہ انہوں نے فلسفہ کو مسلمان بنادیا ہے اور یہ بات ان کی صحت ثابت ہوئی، فلسفہ اور مذہب کے تعلق سے انہوں نے جو تصنیفی کام کیا ہے، اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

علمی صلاحیت اور تصنیفی خدمات کے ساتھ ساتھ مولانا میں دینی اصلاح اور تزکیہ نفس کا جذبہ بھی نمایاں ہوا اور اپنے عہد کے مشائخ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے استفادہ کیا اور دینی اصلاح و ارشاد میں ان کا اعتماد حاصل کیا، اس کی بنا پر اصلاح عوام کی طرف ان کو بڑی توجہ ہوئی، ان اہل علم کو جو دینی علوم سے بھی وابستہ تھے، اس اہم ضرورت کی طرف متوجہ کیا اور خاص طور پر جوان سے قریب اور متعلق تھے، ان کی طرف توجہ کی اور ان کی ان کوششوں سے بہت فائدہ ہوا۔

مولانا عبدالباری ندویؒ کو عام لوگوں کی اصلاح اور سنتوں پر عمل کرانے کا بڑا جذبہ تھا اور اس سلسلہ میں سخت تھے، چنانچہ انہوں نے اس میں اپنے صاحبزادگان سے بھی سختی کی اور ان کی تعلیم کے دوران ان کو اچھا بنانے کی سختی کے ساتھ کوشش کی، وہ بزرگوں سے جب ملتے تھے تو ان سے بھی اپنے اس احساس کا اظہار کرتے تھے کہ لوگوں میں بہت خطرناک برائیاں ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے اور کس طرح کی محنت کی جائے، اور یہ جذبہ ان میں بعض وقت بہت بڑھ جاتا تھا، اسی جذبہ کے ماتحت ایک مرتبہ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ سے بات کر رہے تھے اور اپنے تاثر کا اظہار کر رہے تھے، اس پر حضرت مولانا نے فرمایا: آپ کیا چاہتے ہیں کہ شیطان مرجائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہکانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، برائیوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ تو رہے گا، ہم سب کو اپنی حد تک کوشش کرنا ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے انہوں نے استرشاد و اصلاح باطنی کا جو

استفادہ کیا اس کو بھی انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعہ تصوف کے طریقہ کار کو اچھے اسلوب میں متعارف کرایا۔

ریٹائرڈ ہونے کے بعد مولانا لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قریب مقیم ہوئے اور ان کا دارالعلوم سے برابر ربط رہا، وہ یہاں بھی توجہ دلاتے تھے کہ دینی سیرت و اخلاق کی طرف خاص توجہ کی جائے، اور معلوم بھی کرتے تھے اور مشورہ بھی دیتے تھے، اور وہ دیندار شخصیتوں سے خصوصی محبت و تعلق رکھتے تھے، ندوۃ العلماء کے ناظم ڈاکٹر عبدالعلی حسنیؒ سے ان کو خصوصی ربط تھا؛ بلکہ وہ ان سے ملنے کے لیے ہر جمعہ کی نماز انہی کے مکان کے قریب کی مسجد میں پڑھتے تھے، پھر ان کی رفیقانہ انداز کی ملاقات ہوتی تھی، ان کے مکان اور ڈاکٹر صاحب کے مکان کے درمیان بڑا فاصلہ تھا؛ لیکن وہ فاصلہ طے کر کے آتے تھے، نماز کے بعد دونوں بزرگ دیر تک بیٹھتے اور آپس میں تبادلہ خیال اور گفتگو کرتے تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب جب بھی لکھنؤ آتے تھے ان کا قیام ڈاکٹر صاحب ہی کے مکان میں ہوتا تھا، ان کے قیام کے موقع پر مولانا عبدالباری صاحب ضرور آ کر شریک صحبت ہوتے، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے دیگر رفقاء سے بھی برابر ربط رکھتے تھے، خود کو بھی اجازت حاصل تھی، حضرت تھانویؒ کے خلفاء جو قریب کے شہروں میں تھے ان سے مولانا کا برابر ربط تھا، جن میں مولانا شاہ وصی اللہ آبادی اور مولانا ابراہیم حق حق جو ہردوئی میں مقیم تھے ان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلق برابر قائم رہتا تھا۔

مولانا اپنی عام زندگی میں نفاست پسند تھے، بہت صاف ستھرا لباس اور سلیقہ مندی کا انداز دیکھنے میں آتا تھا، اور ان سے مل کر آدمی کو ایک ربط اور انس معلوم ہوتا تھا، مولانا کے ان اوصاف اور اخلاق کا ان کے صاحبزادوں پر بھی اثر ہوا، اور وہ اپنے والد کے اس مقام کو سمجھتے ہوئے ان کے طریقہ کار کو اپنانے اور عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان میں خاص طور پر احمد الباری صاحب اپنے والد کے بڑے معاون رہے تھے، اس معاونت کے نتیجہ میں ان میں مولانا کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں، ان کے دوسرے صاحبزادہ فضل الباری

صاحب اور عبید الباری صاحب بھی اچھی سیرت و اخلاق کے اصحاب ہیں۔

مولانا عبد الباری ندویؒ کی شخصیت اصلاح و ارشاد کے سلسلہ میں رہنما شخصیت بن کر سامنے آئی، لیکن اس وقت ملک کے جو حالات تھے اس میں وہ زیادہ معروف نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ ان کا طریقہ اصلاح بہت مفید تھا۔

لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو سامنے لایا جائے، اسی مقصد سے مولانا کی شخصیت اور ان کی علمی و دینی خدمات کے موضوع پر ندوۃ العلماء نے مولانا عبد الباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی (لکھنؤ) کے اشتراک سے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا، جس کے لیے اہم مقالات تیار کیے گئے، جن سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑے گی، اور ان کی دینی اور دعوتی خدمات سامنے آئیں گی، ان کے صاحبزادگان جناب فضل الباری صاحب اور جناب احمد الباری صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ اپنے والد کی خدمات کو سامنے لانے کی کوشش کی، پیش نظر کتاب سیمینار میں پیش کیے گئے مقالات پر مشتمل ہے، جس کو عزیزی مولوی محمد وثیق ندوی نے اچھے انداز میں مرتب کیا ہے، امید ہے کہ اس سے مذکورہ مقصد کو بہت فائدہ پہنچے گا۔

محمد رابع حسنی ندوی
ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۲۱/ ذی قعدہ / ۱۴۳۷ھ

۲۴/ ۰۸/ ۲۰۱۶ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض مرتب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبیین محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔

مولانا عبد الباری ندویؒ کا شمار ہندوستان کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دعوت و اصلاح، تعلیم و تربیت، تزکیہ و سلوک اور فکر اسلامی کے میدان میں ائمہ نقوش ثبت کیے ہیں، مولانا نے علم کے راستہ سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا، عصری عقلیت و ذہنیت کو جو یونانی فلسفہ سے متاثر تھی، مطمئن کیا اور اسلام کی حقانیت و صداقت کو ثابت کیا اور جدید طبقہ میں اسلام پر اعتماد کو بحال کیا، دوسری طرف فلسفہ کو مسلمان بنایا، تیسری طرف مسلم سماج کی اصلاح و تشکیل جدید میں اہم کردار ادا کیا اور ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا لائحہ عمل پیش کیا جس کا نقشہ ان کی تصنیفات میں صاف نظر آتا ہے، مولانا کی زندگی میں جو تنوع اور جامعیت نظر آتی ہے اس کا سبب ان کی تربیت کے تشکیلی عناصر ہیں، مولانا نے قدیم و جدید دونوں مکتبہ ہائے فکر سے استفادہ کیا اور سلوک و احسان کی شناساوری بھی کی، اس طرح مولانا کی شخصیت بڑی متوازن اور اسلامی رنگ و آہنگ میں رنگی ہوئی تھی۔

عرصہ سے ضرورت تھی کہ اس جامع اور متوازن شخصیت کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے، جو جدید افکار و نظریات اور مغربی تمدن کی وجہ سے شک و شبہ میں مبتلا ہے، اس مقصد کے لیے مولانا کے صاحبزادگان خصوصاً فرزند اکبر مکرم جناب فضل الباری صاحب نے مکرم و محترم جناب مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی صاحب (ناظر عام ندوۃ العلماء) کی تحریک و مشورہ سے ایک روزہ

سیمینار کا انتظام کیا، اس کے کنوینر استاد گرامی جناب مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری صاحب (صدر شعبہ عربی دارالعلوم ندوۃ العلماء) مقرر ہوئے، مولانا کے اشراف میں یہ سیمینار ۲۲ نومبر ۲۰۱۵ء کو بروز اتوار بمقام عباسیہ ہال دارالعلوم ندوۃ العلماء منعقد ہوا، جس میں ملک کی اہم شخصیات شریک ہوئیں اور مولانا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قیمتی مقالات پیش کیے گئے، جن سے مولانا کی شخصیت و انفرادیت اور تصنیفات و افکار کے اہم نکات سامنے آتے ہیں، اسی اہمیت کے پیش نظر ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے، اور یہ سعادت راقم کو حاصل ہوئی۔

پیش نظر مجموعہ تین ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں مولانا کی مختصر سوانح حیات کو پیش کیا گیا ہے، دوسرے باب میں وہ مقالات رکھے گئے ہیں جن سے مولانا کی شخصیت و انفرادیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے اور تیسرے باب میں مولانا کی چند اہم تصنیفات و افکار کے جائزہ پر مشتمل مقالات پیش کیے گئے ہیں۔

اس کتاب کی ترتیب میں محبت گرامی جناب مولانا محمود حسن حسنی ندوی (نائب ایڈیٹر ”تعمیر حیات“) کا مشورہ اور تعاون حاصل رہا ہے، موصوف سیرت و سوانح کا اچھا ذوق اور سلیقہ رکھتے ہیں، اور اس موضوع پر ان کی کئی تصنیفات منظر عام پر آ کر مقبول ہو چکی ہیں، خصوصاً مولانا عبدالباری ندوی کی سیرت و سوانح پر ایک دستاویزی کتاب تصنیف کی جو مقبول خاص و عام ہوئی، اور اس سلسلہ میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، ہم ان کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔

اسی طرح عزیز ی شاداب ابراہیم بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں تعاون دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجموعہ سے استفادہ کو آسان بنائے اور مولانا کے صاحبزادگان خصوصاً جناب فضل الباری صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور والد محترم کے دیگر تصنیفی و دعوتی کاموں کو منظر عام پر لانے کی مزید توفیق سے نوازے، واللہ ولی التوفیق۔

محمد وثیق ندوی

۲۸ رذی قعدہ ۱۴۳۷ھ / یکم ستمبر ۲۰۱۶ء

باب اول

حالات زندگی

مولانا عبدالباری ندویؒ

شخصیت اور دینی و علمی خدمات

چودھویں صدی ہجری کے آغاز اور انیسویں صدی عیسوی کے اختتام پر ملت اسلامیہ کی ایک عجیب تاریخ رقم ہو رہی تھی، اس وقت پورا عالم اسلام انتشار و پراگندگی، پریشان خیالی اور فکری اضمحلال کا شکار تھا، ہر جگہ جمود و تعطل کے آثار نمایاں تھے، جبکہ دوسری طرف مغرب زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن اس کے باوجود مشرق حال سے بے خبر، مستقبل سے بے پرواہ، اور عظمت گزشتہ کی داستان سرائی میں مشغول تھا۔

اس عالمی منظر نامہ میں ہندوستانی مسلمانوں کی حالت خاص طور پر بڑی قابل رحم تھی، یہاں وہ داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر پسپائی کے شکار تھے، داخلی طور پر جن حالات سے دوچار تھے اسکی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انگریز ہندوستان آئے تو اس وقت یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس لئے مسلم حکمرانوں کی باہمی چپقلش اور عاقبت نااندیشی کے نتیجہ میں مغلیہ سلطنت کا چراغ تو گل ہو گیا اور سات سمندر پار سے آئے گورے انگریز ہندوستانیوں کی قسمت کے مالک بن بیٹھے، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں سلطنت کے زوال کا درد اور غلامی کا احساس باقی رہا جس کے نتیجہ میں مسلمان انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، شاہ عبدالعزیزؒ کا انقلاب انگریز کا فتویٰ، تحریک شہیدین، ۱۸۵۷ء کی تحریک حریت اور جمعیتہ علماء ہند، آزادی وطن کی طلائی زنجیر کی یادگار کڑیاں اور لافانی مثال ہیں۔

لہذا انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ کاروائیاں شروع کیں جن سے چنگیز اور ہلاکو کی

خونچکا داستانیں بھی ماند پڑ گئیں، پھر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر بھی ڈاکے پڑنے لگے اور ان کی سب سے متاع گراں مایہ ایمان کو بھی لوٹا جانے لگا، چنانچہ انگریز حکومت کے زیر سایہ پادریوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی مشنری طاقتوں کو آزمانا شروع کر دیا اور اسلام کے خلاف ایک ایسی فکری اور تہذیبی یلغار شروع کر دی گئی کہ اگر بروقت اس کی مدافعت کی فکر نہ کی جاتی تو خطرہ تھا کہ کہیں یہ امت سرمایہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔

لہذا ان پر آشوب اور صبر آزما حالات میں دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں، پہلی قیادت جو خالص طبقہ علماء پر مشتمل تھی، انہوں نے اس مغربی فتنہ کے سدِ باب کے لئے منفی رویہ اختیار کیا، اس سلسلہ میں ان کی فکر یہ تھی کہ دینی جذبہ، اسلامی روح، اسلامی زندگی اور تہذیبِ اسلامی کے جتنے بچے کھچے آثار باقی رہ گئے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ لوگ ان علوم کو ہاتھ لگانے پر بھی تیار نہ ہوئے جن میں اہل مغرب کو تفوق اور امتیاز حاصل تھا، گویا یہ مکتب خیال ہر اس چیز سے گریز کا داعی تھا جس پر یورپ کی چھاپ اور مغرب کی تہمت ہو، اس کے برعکس دوسری قیادت جس کے علمبردار سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء تھے، وہ مغربی تہذیب کو بغیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے پر جوش داعی تھے، انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ اس تحریک کا علم بلند کیا، اور انگریزی تہذیب و معاشرت کو اختیار کر لینے کی دعوت دی، ایک طرف قدیم و جدید کی یہ کشمکش تھی اور دوسری طرف ملت کے مختلف مکاتب فکر اور فقہی مسلک ایک دوسرے کو تحقیر یا خوف و نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، جہاں تک نصابِ درس کا تعلق ہے تو اس میں کسی حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جدید دنیا کے علوم و افکار اور علمی تحقیقات کے لئے کوئی روزن کھلا نہیں رہ گیا تھا۔

اسی پس منظر میں وقت کے ایک روشن ضمیر، صاحبِ دل، ذی ہوش عالم مولانا سید محمد علی مونگیریؒ کی تحریک پر مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر انجمن ندوۃ العلماء کے قیام کا فیصلہ ہوا، اس انجمن نے جن بنیادوں پر اپنے سفر کا آغاز کیا، وہ تھیں

مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اعلیٰ سیرت و کردار کی تشکیل، مسلمانوں کے مختلف مسائل و امور کے حل کے لئے مختلف مسلک و مشرب کے صحیح العقیدہ علماء کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی تشکیل، اسلامی اصولوں اور شریعت اسلامی کے مقاصد کو سامنے رکھ کر علوم دینیہ کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں جو عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں، اور ایسے علماء تیار کرنا جو قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اعتماد کے اہل اور احترام کے مستحق ہوں۔

بہر حال ندوۃ العلماء نے جو اصلاحی و تعمیری سفر شروع کیا وہ کامیابی کے ساتھ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اس نے لکھنؤ میں اپنے تخیل اور مقاصد کے مطابق ایک تعلیمی تجربہ گاہ اور دینی درس گاہ کا ”دارالعلوم ندوۃ العلماء“ کے نام سے آغاز کیا جس نے ہر دور میں نامی گرامی فضلاء، عالم و محقق، مفکر و مصنف، مؤرخ و فلسفی، ادیب و اہل قلم، شارح و داعی اور اہل دل علماء پیدا کیے، جنہوں نے وقت کے فتنوں کا جواں مردی و جرأت مندی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اسلامی علوم کے سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا۔

ان تاریخ ساز شخصیتوں میں ایک عالم و فاضل، محقق و مصنف، معلم و مربی، حکیم و فلسفی، صوفی و درویش اور عظیم اسلامی اسکالر مولانا عبدالباری ندویؒ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اسلامی فکر اور احکامات کی بہتر سے بہتر اسلوب میں ترجمانی کی، تہذیب جدید کے زیر اثر پیدا ہونے والے نئے فتنوں قومیت و وطنیت اور مادیت کو بے نقاب کیا، اسلام کی آفاقیت اور ابدیت پر جدید طبقہ کا اعتماد بحال کیا، انکے دہنی خدشات و شبہات کو تشریف بخش طریقہ سے دور کیا، جدید فلسفہ و نظریات کا دندان شکن جواب دیا، مغربی فلسفہ اور سائنس کا مہارت کے ساتھ مطالعہ کیا، اور بہت کامیاب انداز میں اسلامی نظام زندگی کی برتری ثابت کی، اور مذہب سے سائنس کے ٹکراؤ کے تصور کا ابطال کیا، یہاں تک کہ انہوں نے عظیم محققین و مفکرین کے درمیان اپنا مقام بنایا۔

ولادت و وطن

مولانا عبدالباری ندویؒ کی ولادت بتاریخ ۱۴ رذی الحج ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۸۸۹ء کو ”گدیہ“ ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں ہوئی، یہ ہمیشہ سے بڑا مردم خیز گاؤں رہا ہے، اور یہاں بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر، انجینیر اور سرکاری حکام کے علاوہ علماء، فضلاء، صلحاء اور اتقیا پیدا ہوئے۔ (۱)

خاندان

مولانا عبدالباری اس گاؤں کے اس خاندان کے لعل بے بہا اور گوہر نایاب تھے، جو دنیاوی ثروت و وجاہت کے ساتھ دینداری اور تقویٰ میں مدتوں سے ممتاز چلا آتا تھا، آپ کا خاندانی سلسلہ اس مبارک قبیلہ تک پہنچتا ہے جس کے متعلق حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: ”الأنصار شعار والناس دثار“ یعنی آپ کا خاندان مدینہ منورہ کا انصاری خاندان تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت حکیم عبدالخالق بارہ بنکوی صاحب دل بزرگ تھے، زہد و تقویٰ، متانت و سنجیدگی، تہذیب و شائستگی و راشت میں ملی تھی، اور اپنے زمانہ کے ایک شیخ کامل، ملک العلماء حضرت مولانا محمد نعیم فرنگی محلی کے دستِ گرفتہ، مرید با اختصاص اور خلیفہ مجاز تھے۔

آپ کے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں، مولانا عبدالباری ندویؒ بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے، آپ کے والد ماجد کے بڑے بھائی حکیم امجد علی صاحب فن طب میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور اس علاقہ کے مشہور طبیب تھے، ان کے اثر سے آپ کے والد محترم حکیم عبدالخالق صاحب ”گدیہ“ ضلع بارہ بنکی میں طبیب ریاست مقرر ہو گئے۔

آپ کی والدہ ماجدہ صدیقہ بی خداترس، خدا رسیدہ، بڑی نیک سیرت اور اعلیٰ صفات و خصوصیات کی حامل خاتون تھیں، جن کے مزاج و افتاد میں دین راسخ تھا۔ (۲)

ابتدائی تعلیم و تربیت

مولانا عبدالباری ندویؒ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اس زمانہ کے شرفاء کے دستور

کے مطابق گھر پر پائی، اس کے بعد ۱۹۰۲ء میں ندوۃ العلماء میں جس کا قیام ابھی چند سال پہلے ہوا تھا داخلہ لیا، ندوہ میں درجہ سوم میں داخلہ ہوا اور پھر یہاں تعلیم مکمل کی، اس تعلیم کے دوران بعض مضامین میں کمزوری کی وجہ سے ان کے والد مکیم عبدالحق صاحب نے ان کو ”نگرام“ مولانا محمد ادریس گرامی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس صاحب ندوی کے دادا تھے، وہ ہمیشہ شکرگزاری کے ساتھ کہتے کہ وہاں جانے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، دینی فائدہ بھی اور علمی و روحانی فائدہ بھی، اور استعداد میں قوت اور استحکام پیدا ہوا۔ (۳)

دارالعلوم ندوۃ العلماء کی علمی فضاء میں اور علامہ شبلی سے ربط خاص

نگرام میں ابتدائی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو کر پھر دوبارہ ندوۃ العلماء کی علمی و روحانی فضاء میں داخل ہوئے، اس زمانہ میں یہاں علامہ شبلی نعمانی کا دور تھا، شروع ہی سے ان کی پیشانی پر ذہانت و ذکاوت کے آثار ہویدا تھے، اس لئے مولانا شبلی کی نظر جن ہونہار طالب علموں پر پڑی ان میں سے مولانا عبدالباری ندوی کی ذات گرامی بھی تھی، یہاں انہوں نے عربی اور علوم دینیہ کی تعلیم کی تکمیل کی، اور تعلیم کے دوران علامہ شبلی سے ان کا ربط خاص رہا، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی کے بعد ان کو علامہ شبلی کی مجلس میں اختصاص حاصل تھا، اور مولانا شبلی کی دور بین نگاہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر آسمان علم و تحقیق میں آفتاب و ماہتاب اور سہیل و کہکشاں کی مانند چمکے گا۔ (۴)

جدید علوم کی تحصیل

مولانا عبدالباری ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی اور دینیات کی تعلیم کی تکمیل کے بعد انگریزی زبان کی تحصیل میں منہمک ہو گئے، جس کی ایک بڑی وجہ فلسفہ جدیدہ میں مہارت پیدا کر کے اس کا رد کرنا بھی تھا، اس وقت یہاں پر بہت ہی جید اساتذہ مسند درس پر جلوہ افروز تھے، مولانا فاروق چریا کوٹی، مولانا شیر علی جیسے ہندوستان کے صاحب درس اساتذہ

یہاں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے، لہذا انہوں نے پورے ذوق و شوق اور عزم و حوصلہ سے لبریز ہو کر ان سے ان علوم کو سیکھا، اور یہاں سے باقاعدہ سند فراغت حاصل کی، ان کو فلسفہ کا خاص ذوق تھا، جب فلسفہ جدید کے علم کلام اور عقائد پر حملے ہو رہے تھے، اور عقائد میں تزلزل آرہا تھا، اور علامہ شبلیؒ اس ہراول دستہ کے بھی قائد تھے، جو اس طوفان کے مقابلہ کے لئے سینہ سپر تھا تو مولانا عبدالباری ندویؒ نے بھی اسی مضمون کا انتخاب کیا کہ اس راہ بھی سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے فلسفہ قدیم کے بعد فلسفہ جدید کا گہرا مطالعہ کیا، انگریزی استعداد بڑھائی اور فلسفہ جدید کے سمندر میں غوطے لگا کر اس کے نایاب موتیوں کو دین کے قدموں پر لا کر رکھ دیا۔ (۵)

مشاہیر اساتذہ کرام

مولانا کے مشاہیر اساتذہ کرام جنہوں نے اس جوہر قابل کی تربیت کی، فلسفہ قدیم کا مذاق پیدا کیا، علم الکلام کے کوچوں سے آشنا کیا، بحث و تحقیق کی راہیں ہموار کیں، کتب بینی اور وسعت مطالعہ کا ذوق پیدا کیا، ان میں سرفہرست علامہ شبلی نعمانیؒ، مولانا فاروق چریا کوٹیؒ، مفتی عبداللطیفؒ، مولانا حفیظ اللہ اور مولانا شیر علیؒ جیسے نامور علماء اور یگانہ روزگار فن ہیں۔

دکن کالج پونا میں اور گجرات کالج تبادلہ

مولانا نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک معلم کی حیثیت سے کیا، حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ اپنے استاذ جلیل علامہ شبلی نعمانیؒ کی وصیت و حکم کے مطابق دکن کالج پونا کی تدریسی خدمات ترک کر کے اعظم گڑھ آ کر بیٹھ گئے کہ علامہ شبلیؒ کی دیرینہ آرزو ”سیرۃ النبی ﷺ“ کی تصنیف کی تکمیل کریں، تو پونا کے لئے سید صاحب نے مولانا عبدالباری ندویؒ کی خواہش اور اپنی محبت کی بنا پر ان کا نام اپنی جگہ پر پیش کر دیا جو بلا کسی تردد کے منظور ہو گیا، اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہوا، اور انہوں نے بجائے فارسی یا اردو کے کلاس میں انگریزی میں لکچر دینا شروع کیا، وہ ”دیوان حافظ“ جیسی بلند اور پراز تلمیحات و رموز کتاب کو انگریزی

میں حل کر کے طلبہ کے سامنے پیش کرتے، پھر انہوں نے فلسفہ کا مطالعہ بھی بہت بڑا حالیا اور انگریزی بھی ترقی پاتی رہی، یہاں تک کہ فلسفہ کے ایک اچھے صاحب فکر، لم کی حیثیت سے تعارف ہوا، اور پھر انہیں جو عزت، مقام، شہرت اور اعتماد ملا اس کی وجہ سے حاسدین کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں اور الزامات کی ایک طویل فہرست پیش کی گئی جسکی وجہ سے ان کا تبادلہ گجرات کالج احمد آباد کر دیا گیا۔ (۶)

گجرات کالج سے وابستگی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس

دکن کالج پونا جو اس وقت نہ صرف جنوبی ہند بلکہ ہندوستان میں بڑا مقام رکھتا تھا وہاں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد وہ عرصہ تک گجرات کالج احمد آباد سے وابستہ رہے، یہاں کے قیام کے دوران مسلم ایجوکیشنل کانفرنس احمد آباد میں منعقد ہوئی، تو اسکے جلسہ میں مولانا نے ایک معرکہ آراء اور تحقیقی مقالہ پیش کیا جو بعد میں کانفرنس کی طرف سے ”مذہب و عقلیات“ کے نام سے ایک رسالہ کی شکل میں شائع ہوا، فلسفہ ان کا خاص موضوع تھا، ندوہ کے طالب علمی کے زمانہ میں انہوں نے درسیات کے حدود سے قدم باہر نکال کر اس موضوع پر انہوں نے وسیع مطالعہ کیا تھا، پھر مولانا شبلی کی تربیت کی سان پر چڑھ کر فلسفہ جدید اور علم کلام کا غائر نظر سے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا اور نکتہ شناس بنایا تھا، لہذا انہوں نے ”فلسفہ اور عقلیات“ کے حدود بہت جلد متعین کر لئے، یہ رسالہ ان کے مطالعہ کا نچوڑ اور ان کے ذہن کی صفائی اور دراک کی کاغذی نمونہ ہے، اور جو بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ”اسلام کے دفاع کا ایک اہنی قلعہ ہے“ اور بقول حبیب الرحمان خان شیروانی کے ”اس شخص کے ہاتھ پر فلسفہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے“ بہر حال مولانا کا یہ رسالہ ان کے دنیاوی عروج کا زینہ بنا، اور اس کے ساتھ دینی ترقی کا ذریعہ بنا۔ (۷)

قیام حیدر آباد اور کامیاب ترین تراجم

جب مولانا عبد الباری ندویؒ کی قابلیت کا سکھ قائم ہو گیا تو جامعہ عثمانیہ حیدر آباد کو

ایک فلسفہ کے استاد کی ضرورت تھی تو مولانا صدر یار جنگ کی خواہش سے وہ وہاں بلا لئے گئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کسی یونیورسٹی میں کوئی کسی اعلیٰ ڈگری کے بغیر وہاں اسٹاف میں نہیں آ سکتا تھا گویا ان کا تقرر ایک ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ان کے پاس ندوہ کے ماسوا کسی اور عصری ادارہ کی ڈگری نہیں تھی، لیکن مولانا عبدالباری ندویؒ اپنی علمی صلاحیت و قابلیت کے اثر سے وہاں کے استاد مقرر ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں ان کے علم کی دھاک اور ذہانت کا سکہ بیٹھ گیا، اور دارالترجمہ سے ان کا تعلق قائم ہوا اور انہوں نے وہاں بڑے مفید کارنامے انجام دیئے، اور ان کی ایک معرکہ آراء کتاب ”فہم انسانی“ کے نام سے شائع ہوئی، اور برکے کا ترجمہ کیا، یہ سب فلسفہ کی کتابوں کے کامیاب ترین تراجم کا نمونہ ہیں، ایک طرف تو تحریر کی شگفتگی اور قلم کی روانی جو ان کو مولانا شبلیؒ سے ورثہ میں ملی تھی، اور ندوہ کی دین تھی، پھر اودھ کا شگفتہ ادبی ذوق اور ذہانت اور اس کے ساتھ علم کی سنجیدگی اور مطالعہ کی گہرائی ان سب نے مل کر ان کے تراجم کو نمونہ کی حیثیت دی اور وہ وہاں مقبول ہوئے اور فلسفہ جدید کی صدر نشینی سے سرفراز ہوئے۔ (۸)

مولانا عبدالباری ندویؒ اور تحریک ندوۃ العلماء

تحریک ندوۃ العلماء جن اغراض و مقاصد کے تحت جلوہ گر ہوئی تھی، ان میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ ایسے نبض شناس علماء اور فضلاء تیار کئے جائیں جو دینی علوم میں رسوخ کے ساتھ عصری علوم سے بھی واقف ہوں جس کے نتیجہ میں دارالعلوم کا قیام ناگزیر سمجھا گیا کہ جس کے بغیر اس اہم مقصد کو بروئے کار نہیں لایا جاسکتا تھا تو اس دارالعلوم کے اولین باکمال و اہل نظر علماء میں ایک مولانا عبدالباری ندویؒ تھے جو اپنی جامعیت کے ساتھ ساتھ پاک ذات و پاک صفات تھے، دبستان ندوہ ان کی ذات میں پوری طرح سے جلوہ گر تھا، وہ ہماری علمی انجمن کا ایک روشن چراغ تھے، وہ دبستان شبلی کے ترجمان اور بزم سلیمانی کے رازداں تھے، وہ ندوہ کے مقاصد کے علمبردار تھے، ندوہ کو ایک عظیم تحریک، ایک اعلیٰ نصب العین کا ترجمان، ایک انداز فکر، ایک دبستان کا نقیب اور علمی میراث کا آئینہ دار تصور کرتے تھے، مولانا کو اکابر

ندوہ سے غیر معمولی واقفیت تھی، ان کے بارے میں مولانا چچی کلی رائے رکھتے تھے۔

چنانچہ مادر علمی سے اسی تعلق کی باعث اسکے ابتدائی جلسہ ہائے انتظامی میں جہاں مولانا سید سلیمان ندویؒ اور دارالمصنفین کی خدمات کو پیش کیا گیا وہیں مولانا عبدالباری ندویؒ کی خدمات و تحقیقات اور تصنیفات کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا، مولانا اہل حق جلیس ندوی مدیر "تعمیر حیات" نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا تھا کہ "انہیں اپنے مادر علمی ندوۃ العلماء سے گہرا تعلق تھا"۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پچاس سالہ جشن تعلیمی میں اپنی شدید علالت کی وجہ سے شرکت فرمانے سے قاصر رہے، مگر ان کو ندوۃ العلماء سے جس کے وہ قابل فخر سپوت تھے جو تعلق تھا اس کے باعث اس موقع پر یہ ظاہر ہو کر محسوس کیا گیا، اور اس کو پر کرنے کی اس طرح کوشش کی گئی کی ان کی علمی و دینی خدمات کو پیش کر کے پوری طرح یاد تازہ کی گئی۔ (۹)

دارالمصنفین سے علمی و انتظامی ربط

دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرح ابنائے ندوہ کے دوسرے بڑے مرکز علمی دارالمصنفین اعظم گڑھ سے بھی ان کا علمی و انتظامی طریقہ سے ربط رہا، البتہ وہ اپنی معذوریوں کی وجہ سے انتظامی رابطہ مسلسل قائم نہ رکھ سکے، اور استعفیٰ دے کر لکھنؤ میں یکسو ہو کر رہنے کو ترجیح دی، لیکن علمی مشوروں اور مطالعہ کا سلسلہ جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ان کی مفید علمی و تحقیقی کتابیں سامنے آتی رہیں۔ (۱۰)

سفر حج

مولانا عبدالباری ندویؒ کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے افراد دینی غیرت و حمیت سے معمور اور حسبِ نبوی ﷺ سے سرشار تھے، والد ماجد بڑے ذاکر و شاعر اور والدہ محترمہ ایک برگزیدہ اور پاکیزہ صفات خاتون تھیں، چنانچہ جب مولانا نے ۱۹۲۸ء میں حج

بیت اللہ کا عزم مصمم کیا تو انہوں نے اپنے والدین کو ساتھ لیا، دوسری طرف ان کے دیرینہ و باکمال رفقاء میں مولانا عبد الماجد دریابادیؒ اور مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کا دو آتشہ تھا، ہر ایک نے بڑے سرور و نشاط اور عشق و محبت میں ڈوب کر اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کی۔

ان میں دو بزرگوں نے بڑے موثر انداز میں احوال سفر لکھے جو وہاں کی حاضری کا شوق پیدا کرنے اور آداب زیارت و قیام سے آگاہ کرنے میں مہمیز کا کام دیتے ہیں، ”سفر حجاز“ مولانا عبد الماجد دریابادیؒ کی تصنیف ہے، اور ”در بار نبوت کی حاضری“ مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کا تاثر نامہ ہے۔ (۱۱)

تصوف و سلوک

مولانا عبد الباری ندویؒ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو ان کے گھر میں تصوف کی تجلیات تھیں، مولانا کے والد حضرت عبدالحقؒ حضرت مولانا محمد نعیم فرنگی محلی نور اللہ مرقدہ کے مرید و خلیفہ تھے، جنہوں نے مولانا کی دینی تعلیم کے ساتھ ان کے اخلاق و روحانی پہلو پر توجہ رکھی، مولانا کو گواہی ابتدا ہی سے عقلیات و فلسفہ سے زیادہ لگاؤ رہا، مگر طبعی مزاج دنیا سے بے رغبتی و کنارہ کشی ہی کا تھا جو آخرت طلبی اور زہد و ورع کی بنیاد ہے۔

جامعہ عثمانیہ کے تعلق سے جب مولانا کا قیام حیدرآباد میں ہوا تو مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کی رفاقت میں مولانا کو دکن کے مشہور عارف و شیخ محمد حسین چشتی نور اللہ مرقدہ کی روحانی صحبتیں میسر آئیں، لیکن چونکہ وہ بحر فلسفہ کے شناور تھے، اس لئے یہ صحبتیں ان کے قلب کو تسکین سے لبریز نہ کر سکیں، لہذا وہ تسکین قلب اور روحانی تشنگی کو بجھانے کے لئے حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کے آستانہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی صحبتوں اور مجلسوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ مولانا عبد الباری ندویؒ کی ”کشودکار“ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کے ہاتھوں ہو، حضرت تھانویؒ تک پہنچنا آسان نہ تھا، ایک مشہور یونیورسٹی کا پروفیسر، برکے، ہیوم، انسان کے نظریات پر بحث و تنقید کرنے والا فلسفی و محقق، اسلامیات کا ماہر، عربی و فارسی پر دسترس رکھنے والا صاحب نظر جب تک اپنی ”انا“ کو

ذبح نہ کرے، اور نفس کی موٹی گردن کو پاؤں سے کچل نہ دے، تھانہ بھون کی طرف جانے والی پل صراط کو پار نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے ذہانت کی ضرورت تھی نہ ہمت کی، بلکہ اس کے لئے درکار تھی عزیمت، وہ عزیمت جس کو قرآن کی معجزانہ زبان میں مقام مدح میں بیان کیا گیا ہے ﴿اِنَّ ذٰلِكَ مِّنْ عِزِّ اَمْرِكَ﴾ انہوں نے اس منزل کو جس عزیمت سے طے کیا یہی ان کی روحانی ترقیات کی کلید تھی۔

حکیم الامت حضرت شاہ تھانویؒ کی کیمیا اثر نگاہ نے مولانا کو ایک زاہد، عابد، قانع، متوکل، اور فانی کامل، سالک مجذوب تو بنایا ہی کیونکہ یہ اشرفی خوان فیض کی عطائے عام تھی، مگر مولانا کی انفرادیت ایک اور جہت سے قائم ہوئی وہ یہ کہ مولانا پر ”ربوبیت“ منکشف ہو گئی، اب وہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے تو ان کو حضرت تھانویؒ کے ملفوظات کی روشنی میں جانچتے، اقتصادیات و معاشیات کی کوئی گتھی نظر آتی تو اس کو حضرت تھانویؒ سے ناخن تدبیر سے حل کر سکتے، تعلیم و تربیت کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ حضرت تھانویؒ کے مذاق تربیت کو عنوان بنا کر اس پر گفتگو کرتے۔ پھر وہ حضرت حکیم الامت کے ہی ایک ممتاز خلیفہ اور اپنے عہد کی ایک مصلح و ربانی شخصیت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحبؒ کی خدمت میں ایک مریض روحانی بن کر جاتے ہیں اور یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی علم و عمل اور اصلاح و تربیت کی راہوں سے گزر جائے، جب تک وہ اس کرۂ ارضی میں ہے شیطان کے نئے نئے باطنی امراض کے پیدا ہونے کے خطرات ختم نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کو طبیب روحانی سے آزاد کرالے۔ (۱۳)

محبین و مستفیدین

مولانا عبد الباری صاحب کے مشائخ و مریدین کے تذکرہ کے بعد ضروری ہے کہ ان کے ان عقیدت مندوں کا بھی ذکر آجائے جنہوں نے ان سے کسب فیض کیا تھا اور اس کے بعد انہیں ان سے سب امتیاز و اعتماد بھی ملی، ان میں ایک اہم نام مولانا ڈاکٹر غلام محمد حیدر آبادی (کراچی) کا ہے جنہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدر آباد میں ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، پھر حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ سے ارادت کا تعلق قائم کیا، اور ان کے مجاز و خلیفہ بھی

ہوئے، سید صاحب کی وفات کے بعد وہ اپنے استاد مولانا عبدالباری ندویؒ سے مستفید ہوتے رہے، اور ان کا ان سے یہ تعلق بڑا مضبوط اور گہرا قائم ہو گیا، اور ان کی جانب سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے، ان کے علاوہ بھی پابندی سے خدمت میں حاضر ہونے والوں میں مولانا اسحق جلیس ندوی، مولانا مفتی محمد ظہور ندوی اور مولانا برہان الدین سنبھلی کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

علمی کے ساتھ روحانی استفادہ کرنے والوں میں بھٹکل کے ڈاکٹر علی ملہا صاحب اور مولانا محمد مبین ندوی (کو پانچ مٹو) کے نام قابل ذکر ہیں، ان کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے ان کے بلند پایہ علمی و دینی مقام کی قدر کی اور کسب فیض کیا۔ ان میں سرفہرست حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر حمید اللہ (پیرس) ڈاکٹر عبداللہ عباس ندویؒ، مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی، مولانا اشتیاق احمد ظلی اور ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی ہیں۔ (۱۳)

وفات

بروز جمعہ ۲۷ محرم الحرام ۱۳۲۶ھ مطابق ۳۰ جنوری ۱۹۷۶ء کی صبح عالم اسلام کی نابغہ روزگار شخصیت، میدان تحقیق کے شہسوار اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لائق فخر سپوت کی کتاب زندگی کا ورق پلٹ گیا اور لاکھوں محبین و معتقدین کو افسردہ چھوڑ کر اپنے محلہ کے قبرستان ڈالی گنج میں آسودۂ خاک ہوئے۔ (۱۴)

نمایاں اوصاف و کمالات اور امتیازی خصوصیات

قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے آپ کو بے پناہ عشق اور والہانہ تعلق تھا، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے اور اپنے تمام متعلقین و متوسلین اور مریدین کو بھی تلاوت قرآن کریم کی ترغیب و تلقین کرتے تھے، مطالعہ اسی کے سلسلہ میں کرتے، درس اسی کا دیتے، آپ کے درس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا

ابوالحسن علی حسنی ندوی قنطراز ہیں۔

مولانا کے درس میں ایسے حکیمانہ اشارے ملتے ہیں جن کی شرح میں صفحہ کے صفحہ بلکہ رسالے لکھے جاسکتے ہیں۔

قرآن کریم کی طرح سنت نبوی ﷺ سے بھی آپ کو بے حد عشق تھا، ہر کام میں سنت کا لحاظ کرتے اور ترغیب دیتے، نمازوں میں اعتدال، خشوع و خضوع، اور سنن و مستحبات کا پاس و لحاظ کرتے، اسی طرح ادعیہ، ماثورہ اور اذکار مسنونہ کا بھی خصوصی اہتمام کرتے۔ (۱۵)

تواضع وللہیت

مولانا اپنے علمی کمال، روشن دماغی اور خوشحالی کے باوجود خلوص وللہیت کی دولت اور معرفت الہی کی نعمت سے سرشار تھے۔

مولانا منظور نعمانی ان کی مجموعہ کمالات و جامع صفات شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

مولانا عبدالباری ندوی عظیم و نامور فلسفی ہونے کے باوجود بھی تواضع و سادگی، خلوص وللہیت اور خاکساری و فروتنی کا حسین پیکر تھے، سچ پوچھئے تو ان کی سادگی میں ایک جلال تھا، خاکساری میں ایک وقار، فروتنی میں ایک دہد بہ تھا۔

مولانا ماہر القادری مدیر ”فاران“ کراچی لکھتے ہیں:-

مولانا عبدالباری ندوی مرحوم کے چہرہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دینداری ان کی گھٹی میں پڑی تھی، فلسفہ کے ساتھ خانقاہی ذوق آب و آتش کا اجتماع تھا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا صرف ایک بڑے عالم، محقق و مصنف ہی نہیں بلکہ ایک صاحبِ حال بزرگ اور صاحبِ نسبت شیخ بھی تھے۔ (۱۶)

دینی و ایمانی غیرت و حمیت اور مسلکِ صحیح کی حفاظت کا اہتمام

اللہ تعالیٰ نے کچھ تو فطری طور پر اور کچھ خاندانی اثرات اور کچھ حضرت تھانویؒ کی

صحبت و خدمت میں رہنے کی وجہ سے مولانا کی طبیعت میں دین کی محبت اور اپنے اسلاف اور علماء حق کے مسلک سے وابستگی اور اس کے بارے میں غیرت و ذکاوت حس شروع سے ودیعت فرمائی تھی۔

روئے زمین پر جب بھی کہیں دین کے بقاء و وجود اور مسلمانوں کی جداگانہ دلی اسلامی شخصیت کے لئے کوئی خطرہ پیش آتا تو آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی اور آپ کا دل درد مند ہو جاتا، قریبی لوگوں سے اس کا اظہار کرتے، تبادلہ خیال کرتے، اپنا صحیح موقف پیش کرتے اور جہاں تک ممکن ہوتا خود کوشش کرتے اور اہل اثر اشخاص کو اسکی جانب متوجہ فرماتے۔

دینی و دنیوی جامعیت

مولانا عبدالباری ندویؒ کا ایک امتیازی وصف دینی و دنیوی جامعیت ہے، دینی شعور و احساس، ایمانی فراست و بصیرت کے ساتھ دنیوی شعور، یعنی عقل دینی اور عقل دنیوی دونوں ہی سے وہ آراستہ تھے۔ (۱۷)

اعلیٰ ادبی ذوق

ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بلند علمی مقام سے سرفراز فرمایا تھا تو وہیں دوسری طرف اعلیٰ درجہ کا ادبی ذوق بھی عطا فرمایا تھا، یہ ذوق انہیں اپنے استاد و مربی علامہ شبلی نعمانی سے ملا تھا۔

مولانا عبدالماجد دریابادیؒ رقمطراز ہیں:-

فکر و فہم حضرت تھانویؒ سے لی ہے، اور انداز تحریر مولانا شبلیؒ سے۔

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ ان کے اس وصف کا اعتراف کچھ اس انداز میں

کرتے ہیں:-

وہ دبستان شبلی کے ایک کامیاب و ممتاز ادیب و صاحب قلم تھے، تحریر میں

پختگی و شگفتگی، زبان و ادب کی چاشنی، جملوں کی بر جستگی دونوں پہلو بہ پہلو ہوتے،

اور یہی مولانا شبلی کی تربیت کا فیضان تھا۔

بہر کیف یہ دونوں اقتباسات اس بات کے غماز ہیں کہ وہ ایک صاحب فکر ادیب

اور اعلیٰ ادبی ذوق کے حامل تھے۔ (۱۸)

اسلوب تحریر

حضرت مولانا برصغیر کے مستند اور معتمد مصنفین میں تھے، وہ زبان و ادب، الفاظ و محاورات اور تشبیہات و استعارات کے استعمال میں سند کا درجہ رکھتے تھے، علم و تحقیق میں ان کا پایہ بہت بلند تھا بڑی سلیس و شگفتہ اور شستہ نثر لکھتے تھے، کم سے کم الفاظ کے استعمال سے معانی و حقائق کی کثرت کے مظاہر پیدا کرتے تھے۔ (۱۹)

علمی خدمات - ایک جائزہ

مولانا عبدالباری ندویؒ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، جس میں علم و فن، تحقیق و تصنیف، اور تجدید و اصلاح کے نادر و نایاب گلدستے، تحقیقی و علمی خدمات کے بلند منارے، دینی و مذہبی مسائل میں رہبری و قافلہ سالاری کے اصول نمونہ قرینے سے سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ گونا گوں صفات مولانا کی ذات میں اس طرح جلوہ گر تھیں کہ جیسے آپ کی شخصیت ایک کہکشاں ہوں جس میں علم و فن اور دعوت و ارشاد کے ہزاروں تارے چمک رہے ہوں، اور جس کی نیرتابی و وضو فشانی سے ہم آہودان منزل اپنے کام و دہن کو شاد کر رہے ہوں، لیکن اصلاً آپ محقق تھے، اور تحقیق و تدقیق آپ کے مزاج میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ آپ کا کوئی عمل بھی اس کے اثر سے خالی نہ ہوتا، علم و تحقیق کے میدان میں حضرت مولانا نے جو تحقیقی اور تصنیفی جوہر دکھائے ہیں اس کا اندازہ آئندہ صفحات سے ہوگا۔

تصنیفات - تعارف و تبصرہ

مولانا نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور اپنے مخصوص انداز میں علم و تحقیق کا دریا بہایا ہے، اس طرح آپ نے علم کا بہت بڑا سرمایہ لٹریچر کی صورت میں جمع کر دیا ہے،

آپ کی تمام تحریریں اپنے فن اور موضوع میں مستند و معتبر سمجھی جاتی ہیں جو بعد میں افادہ عام کی خاطر زیور طبع سے آراستہ ہو کر آگئیں۔

ذیل میں مولانا کی کتابوں کا بالترتیب ذیلی عناوین کے ساتھ تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

تراجم اور مبادئی علوم انسانی

مولانا نے فلسفہ، نفسیات اور اخلاق کی بعض اہم انگریزی تصانیف کے جو ترجمہ

کیے ہیں، ذیل میں ان کی فہرست ملاحظہ ہو:

(۱) ”مبادئی علوم انسانی“ یہ BARCLY کی کتاب ”PRINCIPLES OF

HUMANKNOWLEDGE“ کا ایسا کامیاب ترجمہ ہے جس پر انہیں علمی و دینی

حلقوں سے بڑی داد تحسین ملی، اور جو افراد اسلامی عقائد و افکار کے سلسلہ میں شکوک

و شبہات کا شکار ہو رہے تھے اس سے ان کو اطمینان حاصل ہوا اور اسلام پر نئے سرے

سے ان کا اعتماد بحال ہوا۔

(۲) ”علم الاخلاق“ یہ MACKENZIS J.S کی کتاب ”MANUAL OF ETHICS“ کا

ترجمہ ہے۔

(۳) ”فلسفہ نتائج“ مشہور فلسفی JAMES WILLIOM کی تصنیف ”PRAGMATISM“

کا ترجمہ ہے۔

(۴) ”فہم انسانی“ یہ عظیم محقق ”HUMAN UNDERSTANDING“ کی انقلابی

کتاب کا ترجمہ ہے۔

(۵) ”مقدمہ ما بعد الطبیعات“ یہ BERGSON NEWRE نامی مصنف کی

کتاب ”ANINTRODUCTION TO METHOPHYOSICS“

کا ترجمہ ہے۔

(۶) ”طریق اور تفکرات“ یہ DECARTERENE کی تصنیف ”DISCOURSES“

”ON METHODS AND“ کا ترجمہ ہے۔

(۷) ”اخلاقیات“ یہ DEHO J.B. JHTAFTS کی کتاب ”METAPHYBICAL“
 ”MEDITATION ETHICS“ کا ترجمہ ہے۔

(۸) ”حدیقہ نفسیات“ یہ STOUT کی کتاب ”MANUAL OF“
 ”PSYCHOLOGY“ کا ترجمہ ہے۔ (۲۰)

تراجم کا امتیاز اور علامہ سید سلیمان ندوی کا اعتراف

مولانا عبد الباری ندویؒ کے تراجم کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان پر ترجمہ کا گمان نہیں ہوتا، مولانا بڑے سے بڑے فلسفی اور ماہر نفسیات کے خزانہ خیال اور طرز ادا پر اس طرح قبضہ جما لیتے ہیں اور انگریزی محاورات کو اردو محاورات میں اس خوبی سے منتقل کر لیتے ہیں کہ ان کے تراجم مصنفین کی اصل کتاب ہی محسوس ہوتے ہیں، اور بقول علامہ سید سلیمان ندویؒ ”مولانا عبد الباری کے تراجم کا کوئی بدل نہیں، ترجمہ کی خوبی تو یہی ہے کہ وہ ترجمہ محسوس ہی نہ ہو۔“ (۲۱)

فلسفیانہ محاکمات و مقدمات

تراجم کے علاوہ مولانا کے فلسفیانہ محاکمات و مقدمات ان کے تبحر فن کے شاہد ہیں جو ان کے مقالات ”معجزات انبیاء اور عقلیات جدیدہ“، ”مذہب و عقلیات“ اور تصنیف ”مذہب اور سائنس“ اور تحریر کردہ مقدمات میں جا بجا ملتے ہیں۔

فلسفیانہ تصانیف

ذیل میں مولانا ندویؒ کی فلسفیانہ تصانیف کے بارے میں مختصر معلومات درج ہیں:

(۱) معجزات انبیاء اور عقلیات جدیدہ

یہ مقالہ سیرۃ النبی ﷺ جلد سوم صفحہ ۱۱۷ سے صفحہ ۲۱۰ تک پھیلا ہوا ہے۔

اس میں امکانِ معجزات، شہاداتِ معجزات، استبعادِ معجزات، یقینِ معجزات اور غایتِ معجزات کی جلی اور نمایاں عنوانات کے تحت جدید فلاسفہ، معقولین اور سائنس دانوں

کے افکار و خیالات کا تجزیہ اور ان پر محاکمہ کرتے ہوئے منکرین معجزات کے مدلل جوابات دئے گئے ہیں، دینی لٹریچر خصوصاً موضوع سیرت کے عظیم عالمی تحریری ذخیرہ میں یہ مقالہ اپنی نوعیت کا پہلا مقالہ ہے، اور اس وقت تک غالباً آخری علمی کارنامہ ہے۔ (۲۲)

(۲) مذہب اور سائنس

یہ مولانا کی عمر کی آخری تصنیف ہے، اور ان کا شاہکار ہے بلکہ اس موضوع پر یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تصنیف ہے جو مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے شائع کی، اس پر عصر حاضر کے ماہر طبیعیات اور مشہور فاضل ریاضات ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی کا فاضلانہ اور محققانہ مقدمہ ہے، جنکی شہادت اور تحسین کتاب کو ہر تحسین غیر سے مستغنی کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ”مولانا کا مطالعہ کس قدر وسیع رہا ہے اور انہوں نے قدیم یونانی فلسفہ سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء و حکماء کی تصنیفات اور مقالات سے اپنے موضوع کے متعلق کس طرح قیمتی مواد حاصل کیا ہے اور پھر اس مواد کی تحلیل کے بعد ایک مدلل پیرایہ میں کیسے صحیح نتائج اخذ کئے ہیں۔“ (۲۳)

اس کتاب میں ان کا قدیم شبلوی اسلوب پھر جاگ اٹھا ہے اور ان کے اشہب قلم کو اپنی بھولی ہوئی راہیں یاد آ گئیں ہیں۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک عالم ہوش اور صلاحیت فکر و تحریر کی آخری یادگار

ہے۔ (۲۴)

(۳) مذہب و عقلیات

یہ مولانا کا بہت مشہور و مقبول اور بے نظیر مقالہ ہے، یہی وہ مقالہ ہے جسکو نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خاں شیروائی حضور نظام کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا تھا کہ ”سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔“

مذہب و عقلیات کے عربی ترجمہ جو مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی نے کیا ہے،

کو پڑھ کر ایک عرب عالم نے جو ایک عرب یونیورسٹی کے شعبہ عقیدہ کے سربراہ تھے اس کی افادیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ:-

”یہ کتاب تو عقیدہ کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق ہے۔“

اور ہندوستان کے سب سے عظیم علمی و روحانی شخصیت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا تھا:-

یہ مذہب کا آہنی قلعہ ہے، اگر اب بھی اس میں کوئی پناہ نہ لے تو اس کی مرضی۔

اس مقالہ میں مادیت اور دہریت کی تردید کی گئی ہے، اور ثابت کیا گیا ہے کہ عقل و مذہب کے مابین تطبیق کی کوشش ایک سعی لا حاصل ہے، نیز مذہب و سائنس میں تصادم کے خیال کو اس قدر مضحکہ خیز قرار دیا گیا ہے جتنا کہ ریل گاڑی اور سمندری جہاز میں تصادم کا تصور کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے سائنس کی رسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے، اور سائنس کا جو منہجائے پرواز ہے وہ مذہب کا نقطہ آغاز ہے۔ بہر کیف یہ رسالہ ۴۸ صفحات پر مشتمل ہے، اپنے موضوع پر البیلا، منفرد اور شاہکار ہے۔ (۲۵)

(۴) کلامیات سائنس

مولانا کی یہ کتاب مکمل تو ہو گئی تھی؛ مگر نظر ثانی باقی تھی، اس لیے چھپنے سے رہ گئی، اب معلوم نہیں کہ یہ مایہ ناز تصنیف کہاں ہے، محفوظ بھی ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔ (۲۶)

فلسفیانہ تصانیف کا اسلوب

حضرت مولانا نے ان میں جدید نفسیات اور فلسفہ سے تقابل کے ساتھ حضرت تھانویؒ کے گہرے فلسفیانہ امتیاز کو آشکارا کیا ہے اور استدلالی زبان اختیار کی ہے۔ (۲۷)

صوفیانہ تصانیف

حضرت تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ نے معقول و منقول علوم، حقائق اسرار اور معرفت، بشری نفسیات اور تربیت نفس کی باریکیوں، مسلمانوں کے اجتماعی امراض اور ان کے معالجات کے

تعلق سے بڑی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور حضرت نے عملی و اصلاحی کام کے علاوہ بلند پایہ تحریری سرمایہ چھوڑا ہے، ان کے خلفاء میں یہ جذبہ عام نظر آتا ہے کہ:-

دل میں لگائے ان کی لو کر دے جہاں میں نثرِ ضو

شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں

مولانا عبد الباری ندویؒ میں بھی یہ ہمہ علم و آگہی یہ جذبہ جنونِ عشق کے درجہ تک پیدا تھا، انہوں نے اپنے علمی کمالات، شیخ کے علوم و معارف اور تجدیدی کارناموں کے جمع و ترتیب اور شرح و تہذیب میں وقف فرمادیئے اور پانچ عنوانات کے تحت شیخ کے تجدیدی کام کو مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، اسکی تفصیل ذیل میں نقل کی جاتی ہے:-

(۱) جامع المجد دین (تجدید دینِ کامل)

۴۶۴ صفحات پر مشتمل جب یہ کتاب پہلی بار ۱۹۵۰ء میں منظرِ عام پر آئی تو حضرت تھانویؒ کے حلقہ سے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے اس پر ایک جامع، عالمانہ و محققانہ مقدمہ لکھا، جس میں مجددِ دین اسلام کی مختصر تاریخ بیان فرمادی، اور دکھایا کہ تاریخ اسلام میں کب کس کو مجدد کہا گیا ہے، حضرت مولانا عبد الباری ندویؒ نے اپنے شیخ، مربی اور زمانہ کے مجدد و حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کا جائزہ لیا ہے، اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے زندگی کے مختلف میدانوں میں تجدیدی و اصلاحی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔

البتہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ کتاب کے اس نام سے تشویش دہنی کے شکار ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کا نام بدل کر ”تجدید دینِ کامل“ رکھ دیا۔ (۲۸)

(۲) تجدیدِ تصوف و سلوک

اس کتاب کا نیا ایڈیشن ۳۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ فنِ تصوف جو جوہر سے خالی ہو گیا تھا، اور محض رسوم و بدعات یا چند فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا،

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طریقت و شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرایا گیا تھا، اور قرآن و سنت سے بے نیازی حاصل کر لی گئی تھی، حکیم الامت، مجدد ملت حضرت تھانویؒ کے ذریعہ دوبارہ یہ فن شہل و جنید اور بسطامی و جیلانی جیسے پایہ کے ادیب، کرام کے خزانوں سے معمور ہو گیا اور یہ وہ شان تجدید تھی جو اس صدی میں مجدد وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی تھی۔

مولانا کی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی، اس کا عربی ترجمہ قدرے تلخیص کے ساتھ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کیا اور مکتبہ دارالافتح دمشق سے ”بین التصوف والہیاء“ کے عنوان سے پہلی بار ۱۹۶۲ء میں شائع ہوا، اس عربی ترجمہ کا پھر ترکی زبان میں ترجمہ ہوا، اس طرح کتاب کے ذریعہ عرب دنیا اور اہل ترکستان حضرت تھانویؒ کی تجدیدی تعلیمات سے روشناس اور فیضیاب ہوئے۔ (۲۹)

(۳) تجدید تعلیم و تبلیغ

یہ کتاب تقریباً ۳۰۰ صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب میں جدید فلسفہ تعلیم کے غلط نتائج اور اس کے اسباب سے بحث کرتے ہوئے اسلامی نظریہ تعلیم کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے اور جدید و قدیم نصاب تعلیم میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، استدلال زیادہ تر حضرت تھانویؒ کے ملفوظات وارشادات سے کیا گیا ہے۔ (۳۰)

(۴) تجدید معاشیات

یہ سلسلہ تجدیدیات کی ایک اہم ترین کڑی ہے، اس کے صفحات ۵۱۸ ہیں جو ۱۹۵۵ء میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، یہ ”فن معاشیات“ ہی کی کتاب نہیں بلکہ اس میں جدید معیشت اور ایمانی یا معادی معیشت کے فرق کی وضاحت کے ساتھ اس طور و طریق کی وضاحت کی گئی ہے جس پر ایک مسلم فرد اور جماعت اپنی معیشت کو قائم کر کے اس دنیا اور آخرت کے تسلسل حیات میں تمام تر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، مولانا گو ماہر معاشیات نہیں؛ لیکن ایک ماہر فلسفی ہونے کی وجہ سے ان کی نگاہ نے یہاں بھی ایسے نکتے پیدا کئے ہیں کہ اہل فن اس کو پڑھ کر وجد میں آجائیں۔

(۵) تجدید کلامیات

سلسلہ تجدید کی یہ آخری اور اہم ترین کڑی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ”کلامیات“ مولانا کا خاص موضوع تھا اور اس جہت سے بھی کہ جدید علم کلام وقت کا مطالبہ ہے، یہ تصنیف مولانا نے مکمل فرمائی تھی؛ مگر چھپ نہ سکی تھی، اور افسوس کہ ابھی تک یہ غیر مطبوع ہی ہے، کاش کہ کوئی اس کی طباعت کی طرف توجہ مبذول کرتا۔ (۳۱)

صوفیانہ تصانیف کا امتیاز

ان تصانیف کا امتیاز یہ ہے کہ حضرت مجدد تھانویؒ کی تعلیمات کا اس قدر مرتبہ تحلیلی اور تجزیاتی مطالعہ، اور ان کے علوم کی اس قدر صحیح تشریح و ترجمانی اس سے قبل نہ کسی نے کی تھی اور نہ آج تک کسی سے بن آئی ہے۔

صوفیانہ تصانیف کا اسلوب

صوفیانہ (تجدیدی) تصانیف میں مولانا کا اسلوب نگارش وہ نہیں جو فلسفیانہ تصانیف کا ہے

بقول مولانا ڈاکٹر غلام محمد کراچی:

”اگر مولانا کا عمومی اسلوب ان تصانیف میں بھی قائم رہتا تو تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے تجدیدی تصانیف میں زیادہ کشش پیدا ہوتی ہے۔“

در اصل ان تصانیف میں مولانا پر حضرت تھانویؒ کی عظمت کا اس قدر غلبہ رہا کہ ان کا اسلوب تحریر تک اس سے متاثر ہو گیا۔ (۳۲)

قرآنی خدمات

فلسفہ کے بعد مولانا کو سب سے زیادہ شغف قرآن پاک سے تھا اور بصیرت قرآنی سے انہیں حظ وافر ملا تھا، اس سے انہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، باقاعدہ تفسیری کام نہیں کیا؛ لیکن دوران تلاوت آیات کے معانی و مفاہیم کو ایجاز و احتیاط

کے ساتھ سپردِ قلم کر دیا، خیال تھا کہ فرصت پا کر ان کی تشریح لکھیں گے، مگر بیماری کا سلسلہ اس قدر طویل ہو گیا کہ لکھنے کی تاب باقی نہ رہی، پھر بھی مولانا کے ہاتھوں دو قرآنی خدمات انجام پا گئیں جن میں سے ایک چھپ کر خوب مقبول ہوئی اور دوسری چھپ نہ سکی۔

(۱) قرآن کا دو آیاتی نظام صلاح و اصلاح

یہ دراصل سورہ ”والعصر“ کی تفسیر ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کے مضامین کی تشریح بھی اور تذکیر، اور اس کے اجزاء سے ایک مکمل نظام صلاح و اصلاح مرتب کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس سے عملی فائدہ اٹھائیں، یہ مولانا کی قرآنی بصیرت کا جامع مرقع ہے۔ یہ کتاب مجلس علمی (کراچی) سے ۱۹۶۳ء میں شائع ہوئی جو ۲۴۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ (۳۳)

(۲) کلامیات قرآن

تجدید کلامیات کی طرح کلامیات قرآن بھی مولانا کی بڑی گرانقدر تصنیف ہوتی، بلکہ اس کا درجہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا، مگر قضاء و قدر کا فیصلہ نہیں تھا کہ یہ تصنیف مولانا کے ہاتھوں مکمل ہوتی، غالباً اس کا ایک سبب ”مذہب اور سائنس“ کی تکمیل کا انہماک رہا۔ اب بھی یہ معلوم نہیں کہ ”کلامیات قرآن“ کے عنوان سے کتنے صفحات تحریر فرمائے گئے اور وہ کہیں محفوظ بھی ہیں یا نہیں۔ (۳۴)

مولانا عبدالباری ندویؒ بحیثیت فلسفی

ہندوستان میں اسلامی نشاۃ ثانیہ کا دور دراصل شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی علوم اسلامیہ کے میدان میں فتوحات سے شروع ہوتا ہے۔

بارہویں صدی ہجری میں ان کے ذریعہ اس ملک میں جو علمی اور فکری انقلاب آیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی نشاۃ ثانیہ کے میدان میں ایسے اصلاحی اور تجدیدی کارنامے انجام پائے جو ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے صفحات پر نقش زریں کی حیثیت سے ثبت ہیں، آپ

نے علم و تحقیق کے علمبرداروں کی ایک عظیم نسل تیار کی، اور سلسلہ ولی اللہی کے ایسے زبردست علمی و تربیتی مراکز قائم ہوئے جو اس ملک کی علمی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ولی اللہی درسگاہوں کے نام سے معروف ہیں۔

ولی اللہی درسگاہوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے علماء، فضلاء، محققین نے اپنی تحقیقی و علمی کاوشوں کے ذریعہ اسلامی نشاۃ ثانیہ کے میدان میں قابل فخر کارنامے انجام دیے۔

بیسویں صدی عیسوی کے ایک قابل فخر فلسفی و محقق مولانا عبدالباری ندویؒ ہیں جو نہ صرف ہندوستان کی علمی اور تحقیقی تاریخ میں بہت ممتاز اور بلند مقام رکھتے ہیں؛ بلکہ انہوں نے اپنی بے مثال تحقیقی تصنیفات اور فلسفیانہ کارناموں سے ہندوستان کا تعارف مغربی دنیا میں کرایا۔

مولانا عبدالباری ندویؒ ہند اور بیرون ہند کی علمی و تحقیقی دنیا میں اپنی غیر معمولی ذہانت و فطانت، وسعت علمی اور قدیم و جدید فلسفہ پر گہری نظر کی وجہ سے الحاد و دہریت اور مادیت کے راستہ پر گامزن نسل کا دین و ایمان پر اعتماد جس طرح انہوں نے بحال کرایا یہ وہ غیر معمولی کارنامہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

ذیل میں ان چند ارباب کمال کے تاثرات پیش کرتے ہیں جو ان کی فلسفیانہ حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

مولانا محمد منظور نعمانی رقمطراز ہیں:-

یہ وہ عبقری شخصیت ہے جس کے قلم سے نصف صدی سے زائد علوم عقلیہ و فلسفہ و سائنس فیضیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے سائنس دانوں اور فلسفیوں کو سجدہ سہو کرا کر ہی دم لیا۔ (۳۵)

مشہور معاصر فلسفی و ماہر نفسیات مولانا عبدالماجد دریابادیؒ تحریر فرماتے ہیں:

فلسفی کہلانے کے مستحق صرف اور صرف باری صاحب ہی ہیں۔ (۳۶)

سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندویؒ رقمطراز ہیں:-

ہمارے زمرہ علماء میں فلسفہ جدید کا واقف کار مولانا عبدالباری ندویؒ

سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ (۳۷)

مشہور نقاد ماہر القادری مدیر ماہنامہ ”فاران“ (کراچی) نے اپنا تاثر بیان کیا ہے:
فلسفہ کے ساتھ ان کی دینی وابستگی کا اچھا نقش میرے لوحِ دل و دماغ پر

ثبت ہو گیا۔ (۳۸)

مشہور عالم و محدث محمد یوسف بنوریؒ نے مولانا عبدالباری کی رحلت پر خراج تحسین

پیش کرتے ہوئے فرمایا:-

جدید فلسفہ اور جدید الہیات پر ان کی نظر اور ہمہ گیری حیرت انگیز ہے،
”سائنس اور مذہب“ جیسی نافع و عظیم تصنیف سے تمام فلاسفہ اور ملاحدہ کے سر
پر جوتے لگائے اور حجت پوری کر دی، مولانا پیدا ہی فلسفی ہوئے تھے، انہیں
طالب علمی کے دوران خصوصی دلچسپی فلسفہ و کلام ہی سے رہی۔ (۳۹)

اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کا یہ تاثر بڑی اہمیت کا حامل
ہے جو انہوں نے اپنی محسن کتابوں کے تعلق سے ظاہر فرمایا ہے:

مولانا عبدالباری ندویؒ کی ایک چھوٹی سی کتاب ”مذہب و عقلیات“
کے مطالعہ سے عقل و نقل کے حدود اور تجربہ و علم انسانی کی ناری و ناپائیداری اور
انبیاء علیہم السلام کے علم کی قطعیت کا ایک ابتدائی تخیل حاصل ہوا، اس کے بعد
قدیم و جدید فلسفہ اور اسکی تاریخ پر جو کچھ پڑھا، مگر اس ابتدائی تخیل میں ذرا بھی
تزلزل واقع نہیں ہوا۔ (۴۰)

دینی خدمات

ایک عالم و داعی کے لئے ملی و انسانی بھی خواہی کی فکر اور سب سے بڑھ کر نسلِ نو
کے ایمان و عقیدہ کی فکر ایک اہم ذمہ داری بن کر سامنے آتی ہے، اور ربانی علماء نے انفرادی
اور اجتماعی طور پر کبھی بھی اس کے لیے کوششوں سے دریغ نہیں کیا۔

چودھوی صدی ہجری کے علماء میں مولانا عبدالباری ندویؒ کو یہ خصوصیت حاصل

رہی ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کے خطرناک اثرات کا بھی جائزہ لیا اور دانشور طبقہ کی اصلاح و تربیت کے لئے درج ذیل ٹھوس اقدامات کی طرف توجہ دلائی جو مولانا کی اصلاحی و دینی خدمات کے زمرہ میں آتے ہیں، ورنہ ان کی علمی خدمات ہی دراصل دینی خدمات ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی علمی تصنیفات کے ذریعہ دین و مذہب کے تعلق سے جدید ذہن کے شکوک و شبہات کو تشفی بخش طریقہ سے دور کیا۔

نسل نو کی اسلامی ذہن سازی اولین ترجیحی مسئلہ - تدبیر و تجویز۔

مولانا عبدالباری ندویؒ کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ سے اختلاط رہا تھا، اور اس کے مضمر گوشے ان کے سامنے پوری طرح عیاں تھے، اس کو سنبھالنے اور راہِ راست پر لانے کے لئے ان کی اسلامی ذہن سازی اولین ترجیحی مسئلہ تھا، اس لئے سب سے پہلے جو حل نکالا وہ اسلامی اقامت خانوں کا جگہ جگہ خصوصاً ان مقامات پر قیام کی تجویز تھی جہاں عصری دانش گاہیں اور ادارے ہوں۔ لہذا مولانا عبدالباری ندویؒ نے اسکو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا، اس تصور کے ساتھ کہ اس راہ سے بھی دینی و اصلاحی خدمات کی جاسکتی ہیں۔

کوئی نظریہ دعوت اپنے عملی ظہور کے بغیر موثر نہیں ہو سکتا

جس طرح دنیا کے ہر عمل کی قدر و قیمت اس نظریہ کے تابع ہوتی ہے جس پر وہ مبنی ہو، اسی طرح دین بھی ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں لگاتا جن کی بنیاد صحیح عقیدہ پر قائم نہ ہو، جس طرح دنیا کا کوئی اصول عمل میں لائے بغیر کوئی محسوس و موثر حقیقت نہیں بنتا، اسی طرح دین کا کوئی جزء اپنے عملی ظہور کے بغیر نہ دنیوی زندگی کے واقعات میں جگہ پاتا ہے اور نہ اخروی زندگی کی کامل نجات کا ضامن ہوتا ہے، دین و دنیا کی پوری برکات و ثمرات کا حصول و ظہور ایمان و عمل صالح دونوں کی پوری ہم آہنگی ہی پر موقوف ہے۔ (۴۱)

صلاح و اصلاح کی ذمہ داری امت محمدیہ پر

ختم نبوت کے بعد اب صلاح و اصلاح کی ذمہ داری امت محمدیہ پر ڈال دی گئی ہے،

کیونکہ وہ من حیث لائۃ اٹھائی اور نکالی ہی اسی غرض سے گئی ہے کہ ایمان و عمل صالح کا خود بہترین نمونہ ”خیر ائمۃ“ بن کر پوری انسانیت ”للناس“ کے حق میں حق و صبر کی تو اسی یا معروف کے امر اور منکر سے نبی کے انبیائی فرض کا حق ادا کرے۔ (۴۲)

سارے افراد میں دینی خیر طلبی کے عملی ظہور کی ضرورت

جس طرح کتاب ہدایت نے اپنے نظام ہدایت کو برپا کرنے کے لئے مسلمانوں کی پوری امت پر ایک طرف یہ واجب ٹھہرایا ہے کہ ان میں ہمیشہ ایک خاص و مستقل جماعت موجود رہے جس کا خاص و مستقل کام ہی ہو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائی اور معروف و منکر کا امر و نہی کرتی رہے، اسی طرح دوسری طرف اسی کتاب ہدایت پر ایمان لانے والوں پر یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ بلا تخصیص مرد و عورت سارے افراد امت آپس میں ایک دوسرے کو معروف کی تاکید اور منکر سے منع کرتے رہیں، یہی ہے وہ دینی خیر طلبی ہے جس کے (مولانا عبد الباری ندویؒ کی زبان میں) عملی ظہور کی ضرورت ہے۔ (۴۳)

حواشی

- (۱) حیات عبد الباری ص ۳۸، تعمیر حیات لکھنؤ، نومبر ۲۰۰۱ء۔
- (۲) مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ”حیات عبد الباری“ ص ۳۸-۷۴ و سوانح نقوش حضرت مولانا عبد الباری مشمولہ کتاب قرآن کا دو آیاتی نظام صلاح و اصلاح ص ۷-۸۔
- (۳) تعمیر حیات لکھنؤ، نومبر ۲۰۰۱ء، ”حیات عبد الباری“ ص ۷۴-۷۵۔
- (۴) نقوش سوانح از مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی مشمولہ کتاب ”تجدید دین کامل“ ص ۸-۹۔
- (۵) ایضاً ص ۹، تعمیر حیات لکھنؤ، نومبر ۲۰۰۱ء۔
- (۶) پرانے چراغ ۱۰۲/۲، نظام صلاح و اصلاح ص ۱۰۔
- (۷) حیات عبد الباری“ ص ۸۶-۸۸ پرانے چراغ ص ۱۰۳-۱۰۴۔
- (۸) تعمیر حیات لکھنؤ، نومبر ۲۰۰۱ء و محسن کتابیں ص ۱۸۱۔
- (۹) تعمیر حیات لکھنؤ ستمبر ۱۹۸۰ء، حیات عبد الباری ص ۱۱۱-۱۱۲۔

- (۱۰) بحوالہ حیاتِ عبدالباری ص ۱۱۲۔
- (۱۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں دربارِ نبوت کی حاضری، و حیاتِ عبدالباری ص ۱۱۳/۱۱۴۔
- (۱۲) تفصیل کے لیے دیکھیں: بزمِ اشرف کے چراغ ص ۲۷۶-۲۷۳ و معارفِ اعظم گڑھ دسمبر ۱۹۸۸م تجدیدِ دینِ کامل ص ۱۲-۱۳۔
- (۱۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حیاتِ عبدالباری ص ۲۰۴/۲۰۲۔
- (۱۴) تجدیدِ دینِ کامل ص ۱۶ و حیاتِ عبدالباری ص ۲۰۸۔
- (۱۵) حیاتِ عبدالباری ص ۲۳۶-۲۳۱۔
- (۱۶) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”فاران“ کراچی مئی ۱۹۷۶ء و تعمیرِ حیات لکھنؤ ۱۰ فروری ۱۹۷۶ء و معاصرین (۱۷) ملاحظہ ہو حیاتِ عبدالباری ص ۲۹۷/۲۸۷۔
- (۱۸) بحوالہ معاصرین از مولانا عبد الماجد دریابادی و پرانے چراغ ۱۳۲/۲۔
- (۱۹) بحوالہ تعمیرِ حیات لکھنؤ ۱۰ جولائی ۱۹۸۹ء۔
- (۲۰) حیاتِ عبدالباری ص ۲۶۲/۲۶۱ و معارفِ دسمبر ۱۹۸۸ء۔
- (۲۱) بحوالہ: معارفِ اعظم گڑھ دسمبر ۱۹۸۸ء ص ۳۱۱۔
- (۲۲) ماہنامہ معارفِ اعظم گڑھ دسمبر ۱۹۸۸ء ص ۴۱۳/۴۱۲۔
- (۲۳) مذہب اور سائنس ص ۳۳-۳۷۔
- (۲۴) پرانے چراغ ۱۲۶/۲-۱۲۷۔
- (۲۵) بحوالہ نظامِ صلاح و اصلاح ص ۱۱ و مذہب و عقلیات ص ۱۳-۱۵۔
- (۲۶) حیاتِ عبدالباری ص ۳۰۴۔
- (۲۷) تعمیرِ حیات ۱۰ جولائی ۱۹۸۹ء۔
- (۲۸) بحوالہ تجدیدِ دینِ کامل ص ۱۷-۱۸ و ماہنامہ معارفِ اعظم گڑھ (دسمبر ۱۹۸۸ء ص ۴۲۲)۔
- (۲۹) تجدیدِ تصوف و سلوک ص ۱۶۔
- (۳۰) تجدیدِ دینِ کامل ص ۱۹۔
- (۳۱) حیاتِ عبدالباری ص ۳۱۷۔
- (۳۲) تعمیرِ حیات لکھنؤ ۱۰ جولائی ۱۹۸۹ء۔
- (۳۳) معارفِ اعظم گڑھ دسمبر ۱۹۸۸ء۔
- (۳۴) حیاتِ عبدالباری ص ۲۴۴-۲۴۵۔

(۳۵) حیات عبدالباقی ص ۲۴۴-۲۴۵۔

(۳۶) حیات عبدالباقی ص ۲۵۴-۲۵۵۔

(۳۷) حیات عبدالباقی ص ۲۵۵۔

(۳۸) یاد رفتگان ۱۶/۴۔

(۳۹) ماہنامہ بینات کراچی اپریل ۱۹۷۶ء۔

(۴۰) مشاہیر اہل علم کی محسن کتب میں ص ۱۸۱۔

(۴۱) نظام صلاح و اصلاح ص ۶۴۔

(۴۲) نظام صلاح و اصلاح ص ۷۳۔

(۴۳) نظام صلاح و اصلاح۔

(محمد سہیل باندوی)

باب دوم

شخصیت و انفرادیت

مولانا عبدالباری ندویؒ

اور مذہب و عقلیات کے ٹکراؤ کا تصور

(مولانا) سید محمد واضح رشید حسنی ندوی (۱)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن

عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد!

قدیم زمانہ سے یہ خیال چلا آ رہا ہے کہ عقلیت اور مذہب میں جوڑ نہیں ہے، فلسفہ اور منطق سے اشتغال رکھنے سے عقیدہ متاثر ہوتا ہے، اسی لیے یونانی فلسفہ کا مطالعہ یا مباحث مسیحیت کے اختیار کرنے کے بعد یورپ میں ممنوع قرار دیدئے گئے تھے اور ان سے دلچسپی رکھنا مذہبی پیشواؤں کی نگاہ میں ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا تھا، فلسفہ کے غلبہ کے زمانہ میں ان علوم کی کتابیں مقفل کمروں میں محفوظ کر دی گئی تھیں اور علمی اور عقلی بحث کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔

عباسی عہد میں یونانی علوم سے مسلمانوں نے دلچسپی لی اور ان میں کمال پیدا کیا، مسلمان فلاسفہ اور حکماء نے ان علوم میں صرف رسوخ ہی پیدا نہیں کیا؛ بلکہ ان پر ناقدانہ نظر ڈالی اور تنقیح اور تصحیح سے کام لیا، یعقوب کندی کو فیلسوف العرب اور ابن رشد کو ارسطو مانی کہا گیا، ہادی اور مہدی کے زمانہ میں فلسفیانہ موشگافیوں سے بعض کے ذہن متاثر ہوئے اور وہ دینی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے فلسفہ کے مطالعہ پر پابندی لگانے کے بجائے اس کے مناظرہ اور علمی مناقشہ کا نظم کیا اور علماء نے اس کے مقابلہ

(۱) معتمد تعلیم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

کے لیے علمی وسائل اختیار کیے تاکہ عقیدہ و ایمان کی حفاظت ہو سکے، فلسفہ کی اس اہمیت کی وجہ سے امام غزالی نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا اور ”مقاصد الفلاسفہ“ کتاب لکھی، اس کے بعد جب نقصانات کا اندازہ ہو تو ”تہافت الفلاسفہ“ کتاب لکھی، امام غزالی اپنی کتاب ”المنقذ من الضلال“ میں لکھتے ہیں:-

فلسفہ کے متعلق رائے قائم کرنے کے لیے پہلے میں نے اس کا تحقیقی مطالعہ ضروری سمجھا، اگرچہ مجھے تصنیف و تدریس کے مشاغل سے بہت کم فرصت ملتی تھی، میرے حلقہ درس میں بغداد میں تین تین سو طالب علم ہوتے تھے، پھر بھی میں نے اس کے لیے وقت نکالا اور دو سال کے اندر اندر میں نے ان کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا، پھر تقریباً ایک سال تک ان پر غور و فکر کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ان کے علوم چھ قسم کے ہیں، ریاضیات، منطقیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات اور الہیات، ابتدائی پانچ علوم کا مذہب سے نفیاً اور اثباتاً کچھ تعلق نہیں، اور نہ مذہب کے اثبات کے لیے ان کے ان کار کی ضرورت ہے، طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا کہیں کہیں مذہب سے تصادم ہوتا ہے، مگر وہ چند چیزیں ہیں، اس سلسلہ میں اصولاً یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ خود مختار نہیں، البتہ جو لوگ ان علوم و مضامین میں فلاسفہ کی ذہانت اور باریک بینی دیکھتے ہیں، وہ عمومی طور پر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام علوم میں ان کا یہی حال ہوگا، حالانکہ یہ ضروری نہیں، کہ جو شخص ایک فن میں ماہر ہو وہ ہر فن میں ماہر ہو، پھر جب ان کی بے دینی اور ان کے ان کار کو دیکھتے ہیں تو محض تقلید اودہ بھی دین کا ان کار و استخفاف کرنے لگتے ہیں، دوسری طرف اسلام کے بعض نادان دوست فلاسفہ کے ہر نظریہ اور ہر دعویٰ کی تردید اپنا فرض اور اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعیات کے سلسلہ میں ان کی تحقیقات کا ان کار کرنے لگتے ہیں، اس کا ایک مضر اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان علمی نظریات و تحقیقات کی صداقت کے قائل ہیں، اور ان کے نزدیک

وہ چیزیں پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہیں، ان کا اعتقاد خود اسلام کے بارے میں متزلزل ہو جاتا ہے، اور بجائے فلسفہ کے ان کا رکنے کے وہ اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں، لے دیکر جو فن مذہب سے متصادم ہوتا ہے وہ الہیات ہے، اسی میں انہوں نے زیادہ تر ٹھوکریں کھائیں ہیں درحقیقت انہوں نے منطق میں جو شرطیں رکھی تھیں ان کو وہ الہیات میں نباہ نہیں سکے، اسی لیے اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔

بارہویں صدی عیسوی کے بعد یورپ نے علم کا سفر دوبارہ شروع کیا، تو انہی حکماء اور فلاسفہ کے علوم سے استفادہ کیا، اور پھر ان میں اضافہ کر کے ان پر سبقت حاصل کی، کلیسا اور علم کے درمیان جو کشمکش ہزار سال تک رہی، اس کی وجہ سے علم سے اشتغال رکھنے والے مذہب اور اہل مذہب کے مخالف ہو گئے، ان میں سے بعض نے خدا کے وجود سے ان کا ر کر دیا، اسی طرح کلیسا والوں نے اہل علم کے خلاف معاندانہ موقف اختیار کیا، اور پھر اس ٹکراؤ کو جو خاص حالات اور ماحول کا نتیجہ تھا، حقیقت سمجھ لیا گیا۔

مولانا عبدالباری صاحب ندویؒ (جنہوں نے فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید دونوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی خالص دینی ماحول میں حاصل کی اور دین کے اولین مصادر پر ان کی گہری نظر تھی) اس ٹکراؤ کو مفروضہ قرار دیتے ہیں اور یہی ان کی علمی شخصیت کا امتیاز ہے، وہ دونوں علوم کے جامع تھے، جس طرح قرون اولیٰ میں مسلمان حکماء و فلاسفہ جن میں امام غزالی اور علامہ ابن رشد کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی موضوعات پر بھی ایسی کتابیں تصنیف کیں جو تربیت نفس سے تعلق رکھتی ہیں، فلسفہ اور فلاسفہ کے مطالعہ کے ساتھ ان کا تربیتی تعلق ان کے عصر کے اہم مشائخ اور اساتذہ سے تھا، جن میں علامہ سید سلیمان ندوی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تھے، بعض اہل علم نے ان کو اس عصر کا امام غزالی قرار دیا ہے جنہوں نے ”مقاصد الفلاسفہ“ کتاب تصنیف کی اور دوسری ”احیاء علوم الدین“

جیسی ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب لکھی، مولانا عبدالباری صاحب ندوی کے بارے میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے کہا کہ ”ان کے ہاتھوں پر فلسفہ نے اسلام قبول کیا۔“ مگر امام غزالی نے ہی ”مقاصد الفلاسفہ“ لکھنے کے بعد ”تہافت الفلاسفہ“ لکھی اور فلسفہ کے اثر سے نجات پانے کے بعد اپنے کو ”المنقذ من الضلال“ قرار دیا اور ”المنقذ من الضلال“ کتاب تصنیف کی۔

ان کے اس موقف پر علامہ ابن رشد جو خود علوم دینیہ اور علوم عقلیہ کے جامع تھے تنقید کی اور ”تہافت التہافت“ کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ کے رد میں لکھی، انہوں نے اس ٹکراؤ سے ان کا رکیا اور لکھا ہے کہ دونوں کا میدان الگ ہے، اس لیے ٹکراؤ کا کوئی سوال نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ”مذہب کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے اور فلسفہ کا طبیعیات سے۔“

مولانا عبدالباری صاحب ندوی اپنی معرکہ آراء کتاب ”مذہب و عقلیات“ میں علامہ ابن رشد کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذہب سے مراد فوق الفطرۃ (سپر نیچرل) ہستی یا چیز کا اعتقاد ہے، جو سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے، عقلیات سے مراد سائنس و فلسفہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ساتھ یورپ کی سائنٹفک ایجادات بھی آئی ہیں، جن میں سے ہر ایک ریل تار، الیکٹرکٹی، وغیرہ اچھے اچھوں کی عقل کو حیران بنادینے کے لئے کافی تھی، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سائنس نے زمین کو تول کروڑوں معلوم کر لیا، روشنی کی شرح رفتار بتادی، مرتخ، دریا، پہاڑ، اور آبادی کا سراغ لگایا، اب اسکول اور کالجوں میں ہمارے فرزند ان تعلیم جدید نے کہیں یہ سن پایا کہ سائنس نے ”خدا کو سرحد باہر کر دیا“ تو بیچارے سمجھے کہ جو چیز ایسے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے معجزے دکھا سکتی ہے، جب اسی نے خدا اور مذہب کو باطل ٹھہرا دیا تو پھر اب کیا رہا، اس مرعوبیت کا آج تک یہ عالم ہے کہ نفس یورپ یا سائنس کا نام لے لینا کسی بات کو منوانے کے لیے سب سے مؤثر استدلال ثابت ہوتا ہے۔

غرض برادران اسکول و کالج کو بنجیدگی کے ساتھ ”مذہب و عقاید“ کے مطالعہ اور ان کے باہمی تعلق پر کبھی غور و فکر کی فرصت تو میسر نہ ہوئی اور نہ یہ سوچا کہ دونوں ایک میدان میں اتر بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن عقل و سائنس کی فتح کے نقار چمی بن گئے، اگرچہ مصر اور ہندوستان میں یہ دو باز زیادہ تر اسی طرح پھیلی تاہم اس کے ذمہ دار ہمارے نئے تعلیم یافتہ احباب کی تنہا مرعوبیت و نادانی نہیں ہے اور اسباب بھی ہیں جنہوں نے اس خیال کو عالم گیر بنا دیا۔

۱۔ اولاً تو بعض ذمہ دار اور سائنس کے اکابر رجال مثلاً ”لاپلاس“ ”ٹنڈل بکسلے“ وغیرہ کی زبان و قلم سے ایسے الفاظ نکلے کہ عوام کا تو کیا ذکر خواص تک اس کے دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مذہب و سائنس کی دشمنی کا خیال کوئی بازاری گپ نہیں ہے، لاپلاس نے جب اپنی کتاب ”Mecanique Cderste“ نیپولین کو پیش کی تو اس نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کتاب نظام عالم پر لکھی ہے، اور پھر بھی اس کے خالق کا نام نہیں لیا، اس پر لاپلاس نے خشونت کے ساتھ جواب دیا کہ جناب والا مجھ کو اس قسم کے کسی فرض کی ضرورت نہ تھی (فطرت و لا اوریت، از وارڈ صفحہ اول جلد ۴)

بکسلے نے یہ کہہ دیا کہ مادہ اور قوانین مادہ نے عقیدہ خلق (جنیس) اور روح کے وجود کو باطل کر دیا، اس طرح کی باتوں نے سائنس کی حقیقت سے ناواقفوں کے دل میں اور بھی مذہب کی نسبت دوسو سے پیدا کر دئے اور ان کی مرعوبیت کو گویا ایک سند ہاتھ آ گئی۔

۲۔ لیکن حقیقت میں غلط فہمی کا سب سے بڑا منشاء اہل سائنس اور علماء مذہب کی عداوت کا مغالطہ ہے، جس کا بہت کچھ ذمہ دار یورپ کا محکمہ احتساب سائنس (ان کو یزیشن) ہے، جس کی قربان گاہ پر قرون وسطیٰ میں پاپاؤں کے ہاتھ بیسیوں محققین سائنس انکشافات علمی کے گناہ میں نذر چڑھ گئے، پادری سمجھتے تھے کہ زمین کا گول کہنا بھی مذہب کی تردید ہے، کوپرنیکس نے حرکت ارض و مرکزیت

شمس کے اثبات یعنی نظام فیساغورس کی تائید میں کتاب لکھی تو اس کا پڑھنا کفر قرار پایا، گلیلو نے دورین کی ایجاد سے کوپرنیکس کی تائید کی تو اس کو قید کی سزا ملی اور قید ہی میں مر گیا، برونو اس جرم میں جلادیا گیا کہ ”تعددعوالم“ کا قائل تھا۔

غرض اس محکمہ نے سیکڑوں آدمیوں کو مذہب کے نام سے ستایا اور برباد کیا، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ لوگ علم و مذہب کو حریف سمجھنے لگے، اس مغالطہ نے اتنا تسلط حاصل کیا کہ ڈریپر نے ایک کتاب ہی (معرکہ مذہب و سائنس) کے نام سے لکھ ڈالی، حالانکہ اس کا ماہر حاصل تمارو ہی اہل سائنس اور علماء مذہب کا معرکہ ہے۔

۳۔ تیسرا بڑا سبب خود مذہب کے نادان دوست ہمارے متکلمین ہیں، انہوں نے اس پر نہ تو غور کیا کہ مذہب و عقلیات میں اصولاً کوئی تضاد ہے یا نہیں، اور ان دونوں کی تطبیق و مصالحت کی الجھن میں پڑ گئے، یا پھر حکمت و فلسفہ کی زبان سے جو بات بھی نکلی اس کی تردید اپنا فرض منصبی قرار دے لیا۔

مسلمانوں میں جس شے نے عقل و مذہب کی باہمی منافرت کے خیال کو سب سے زیادہ پھیلایا اور راسخ کیا، وہ یہی علم کلام کی زیاں کار ایجاد ہے، جس نے ایک طرف مذہب کو شدید صدمہ پہونچایا اور دوسری طرف ذہنی قوتوں کو بادل پیائی اور سطح آب پر نقش آرائیوں میں رائیگاں کیا گیا۔

غرض علم و مذہب کے باہمی عناد و تضاد کا افسانہ جس قدر دراز اور عالم گیر ہے اس سے بدرجہا زیادہ بے بنیاد و غلط ہے، اس صحبت میں اسی نکتہ کو آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا مقصود ہے، نہ کہ دونوں میں تطبیق، جیسا کہ بعض احباب کو مقرر کی مولویت سے بدگمانی ہوئی ہے اور جیسا کہ بالعموم عقل و مذہب کے یکجائی استعمال سے لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں، خصوصاً جب کسی مذہبی آدمی کی زبان پر یہ الفاظ آجائیں، آج صبح ہی ایک تعلیم یافتہ دوست فرمانے لگے کہ ”مذہب تو دیوالیہ ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کی حمایت کیونکر کرتے ہو۔“

مذہب وسائنس کی بے تعلقی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے پہلے اس کے باہمی فرق اور بعد حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لینا چاہئے، ریل کی دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، لیکن ریل گاڑی اور جہاز میں تصادم ناممکن ہے، اس لئے کہ ریل سمندر میں چل ہی نہیں سکتی ہے اور نہ جہاز خشکی پر، بعینہ یہی حال سائنس اور مذہب کا ہے، سائنس کا مذہب کی حد میں داخل ہونا اس سے زیادہ محال ہے، جتنا ریل کا پانی یا جہاز کا خشکی پر چلنا ہے، مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے سائنس کی رسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے، سائنس کا جو منہجائے پرواز ہے مذہب کا وہ نقطہ آغاز ہے، سائنس کی بحث و تحقیق کا تعلق تہ تر فطرت (نیچر) کے واقعات اور تجربات سے ہے، مذہب کی بنا، یکسر فوق الفطرت اور تجربہ اور مشاہدہ کی دسترس سے ماوار، چیزوں پر ہے، مثلاً خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ۔ (مذہب و عقلیات، از مولانا عبد الباری ندوی، ص ۱۳-۱۵)

مولانا عبد الباری ندوی نے مذہب و عقلیات میں دونوں کے درمیان اس مفروضہ تضاد کو علمی اور عقلی دلائل سے رد کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ دونوں کا دائرہ الگ ہے، اور ٹکراؤ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح ٹرین اور ہوائی جہاز کا ٹکراؤ۔

مولانا عبد الباری صاحب کی دوسری مشہور تصنیف ”مذہب و سائنس“ ہے، اس کے بارے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

اس آخری دور میں ان کے قلم سے ایک اور مفید تصنیف ”مذہب و سائنس“ نکلی جو ہماری مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے شائع کی، اس پر مشہور فاضل ریاضیات ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی کا فاضلانہ مقدمہ ہے، جس میں انہوں نے اس کتاب کو سراہا ہے، اس کتاب میں ان کا قدیم شبلیوی اسلوب پھر جاگ اٹھا ہے اور ان کے اہلب قلم کو اپنی بھولی ہوئی راہیں یاد آ گئی ہیں، یہ کتاب ان کے عالم ہوش اور صلاحیت فکر و تحریر کی آخری یادگار ہے۔

فلسفہ اور سائنس سے متعلق کتابوں کے ساتھ ان کی ایمانیات اور یقینیات سے متعلق کتابیں مثلاً تجدید دین کامل، تجدید تصوف، تجدید تعلیم و تبلیغ، تجدید معاشیات، معجزات انبیاء اور عقلیات جدیدہ، تجدید دین کامل، قرآن کا دوا آیتی نظام صلاح و اصلاح وغیرہ ہیں۔ علوم وینیہ اور علوم عقلیہ سے یکساں طور پر واقفیت کے نتیجہ میں ”سیرۃ النبی“ میں معجزات اور فلسفہ جدید کی بحث لکھنے کے لیے مولانا عبد الباری ندوی کا انتخاب ہوا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اس پر قلم اٹھائیں، اس سلسلہ میں علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:-

ہماری جماعت میں بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر عبد الباری ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، دکن) سے بڑھ کر فلسفہ جدید کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں فلسفہ جدید کی جو موشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہیں، ان سے بھی تعرض کیا جائے، چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے ”معجزات اور فلسفہ جدید“ کا باب لکھ کر عنایت کیا، جو اس کتاب کے ص ۱۰۸ سے شروع ہو کر ص ۱۹۷ پر تمام ہوا۔

(دیباچہ طبع اول، سیرۃ النبی: ۱۷۲، مکتبہ مدینہ، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۶ء)

مولانا عبد الباری ندوی عقلیات اور ایمانیات کے علوم کے جامع تھے، علماء دین میں اس عصر میں ان کی نظیر نہیں ملتی، افسوس ہے کہ ان کی ساری تصنیفات اردو میں ہیں، صرف ”مذہب و عقلیات“ اور ”تجدید تصوف“ کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مذہب و عقلیات“ کو اپنی محسن کتابوں میں شمار کیا ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں:-

مطالعہ کے سلسلہ میں مولانا عبد الباری صاحب ندوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ”مذہب و عقلیات“ پر نظر پڑی، جس کو ذوق و ذہن نے پورے طور پر اپنا لیا، اس رسالہ سے عقل و نقل کے حدود اور تجربہ و علم انسانی کی ناری و ناپا سیداری اور انبیاء علیہم السلام کے علم کی قطعیت کا ایک ابتدائی تخیل حاصل

ہوا، جو مطالعہ میں بہت کم آیا، اس کے بعد قدیم و جدید فلسفہ اور اس کی تاریخ پر جو کچھ ہاتھ آیا پڑھا، مگر اس ابتدائی تخیل میں ذرا تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ جس قدر پڑھا "ان ہم بلا بحر صوں" اور "کدیو امالہ بحیطوا بعلمہ ولما بانہم ناوینہ" کی تفسیر تو ضیح ہی ہوتی رہی۔ (پرانے چرائے ۱۸۲)

مذہب و عقلیات کے ترجمہ کو پڑھ کر ایک عرب عالم نے جو ایک عرب یونیورسٹی میں شعبہ عقیدہ کے سربراہ تھے، اس کی افادیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ "یہ کتاب تو عقیدہ کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق ہے"۔ ایک مصری فلسفہ کے عالم جو الحاد کے قریب تھے اس کتاب کے مطالعہ سے دین کے بارے میں ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے ان سے تائب ہوئے اور نادم ہوئے۔

تصنیف و تالیف کے لیے اردو زبان اختیار کرنے کی وجہ سے عالم عربی مولانا عبدالباری صاحب ندوی سے واقف نہیں ہو سکا، ورنہ وہ عالم اسلام کے مفکروں میں شمار ہوتے۔ مولانا عبدالباری ندوی کی کتابیں موضوع اور عصر کے اعتبار سے ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کو موجودہ عصر کے اسلوب کے اعتبار سے نظر ثانی کر کے شائع کیا جائے، ان کی کتابیں دینی علوم سے اشتغال رکھنے والوں اور عصری علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے لیے یکساں مفید ہیں، اور ہر عصر میں رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے، اس افادیت اور رہنمائی کو عام کرنے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ان کی ساری کتابوں کو ایڈٹ کر کے موجودہ دور کے اسلوب میں پیش کرے۔

علامہ عبدالباری ندویؒ

مایہ ناز شخصیت اور عظیم فلسفی

مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی (۱)

مایہ ناز شخصیت کے عناصر ترکیبی:

علوم نفسیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ انسان علمی، تہذیبی اور عقلی اعتبار سے خواہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو جائے، مگر وہ اپنے اندر اکثر حالات میں ایک کمی کا احساس رکھتے ہوئے بھی اسے ظاہر کرنا کسی حد تک اپنی توہین سمجھتا ہے، یا اس سے ملتی جلتی ہوئی کسی شعوری کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کی جستجو اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے یا اس کا علاج کرنے کے بارے میں قائم رہتی ہے، اور غالباً یہ ایک فطری تقاضہ ہے، جس کو پورا کرنا شخصیت کی تکمیل کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر ہم بہت سے ایسے با اثر اہل علم و قلم کا ذکر کر سکتے ہیں، جو خود اپنی علمی اور ثقافتی شخصیت کے اعتبار سے مشہور تھے، مگر ان کو ہمہ وقت اس بات کا شعور قائم رہا کہ وہ اپنے اندر پائی جانے والی کمی کو دور کر سکیں، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات کا ذکر موجود ہے، جنہوں نے کمال کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہوئے اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کی کوشش کی اور کسی اضافی نسبت یا کمی و زیادتی کی فکر سے بے پروا ہو کر انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کر لی، علمائے سلف میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، جس نے اپنے آپ کو انسان

کامل سمجھ کر دوسرے اپنے ساتھیوں سے استفادہ نہ کیا ہو۔

عالم جلیل اور ماہر عقائد حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام علمی وجاہتوں کے باوجود اپنے آپ کو اس کا اہل تصور کیا کہ وہ معرفت الہی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ربانیت اور معرفت کی دولت حاصل کریں اور آستانہ تھانوی کا انتخاب اپنے گویہ مقصود کو حاصل کرنے کے لئے دل کی گہرائیوں سے قبول کر کے ایک عالم جلیل اور ماہر علوم و فنون ہونے کے ساتھ مربی و مرشد کی سند لے کر عالم قلب کو معرفت کے نور سے روشن کر سکیں، چنانچہ اس مرحلہ پر فائز ہونے کے بعد کتنی ہی کتابیں اس موضوع پر مختلف عنوانات سے تصنیف کر کے حضرت تھانویؒ کے ذریعہ مقام خلافت پر فائز ہوئے اور اثر فی کتب خانہ کی زینت میں ان کتابوں سے اضافہ ہوا۔

قدیم و جدید کے رمز شناس:

قدیم زمانے سے علوم عقلیہ اور اسلامی تہذیب کے درمیان کشمکش جاری ہے، اس کی وجہ سے دو فریق وجود میں آئے، ایک علوم عقلیہ کا داعی تھا اور دوسرا ان کو سرے سے مسترد کرتا تھا، اور دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمزہ وصل کا کام دیتی اور اعتدال و توازن کے ساتھ جمع کرتی، باوجود اس کے کہ صحیح اسلامی زندگی کا تصور اس وقت نہیں کیا جاسکتا، جب تک اس دین کی جامعیت کا اعتراف نہ ہو، جو دینی اور سائنسی علوم کا جامع ہے، دین و دنیا کی اس کشمکش سے بعض ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات در آئے تھے کہ دین و دنیا کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اور دین میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، چنانچہ مادہ پرستوں نے اس جامعیت کے نظریہ کو مسترد کیا اور اس کو انسانی معاشرہ کے لئے ناسور بتایا۔

علامہ عبدالباری ندویؒ: ایک تعارف

علامہ عبدالباری ندویؒ ندوۃ العلماء کے فارغ ہونے والے پہلے بیچ میں ممتاز مقام کے حامل تھے، وہ علامہ سید سلیمان ندویؒ کے رفیق درس اور علامہ شبلیؒ کے ہونہار شاگرد تھے،

علامہ عبدالباری ندویؒ دونوں ثقافتوں کے جامع تھے، وہ جامعہ عثمانیہ میں پروفیسر بھی رہے، اور شعبہ فلسفہ کے صدر بھی مقرر ہوئے، اس موضوع پر ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں ”مذہب و سائنس“ موضوع کی جدت اور اسلوب کی لطافت کی وجہ سے ممتاز ہے، انہوں نے تجدید دین و معاشرت و سلوک کے نام سے کئی کتابیں تصنیف کی، ان کی کتاب مذہب و سائنس مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء سے شائع ہو چکی ہے۔

علامہ عبدالباری ندویؒ نے فلسفہ کو مسلمان بنانے اور اسلامی کتب خانہ کو علمی کارناموں سے معمور کرنے میں زبردست حصہ لیا، وہ مذہب و سائنس، روح و جسم، اصل و نقل کی جامعیت کے نہ صرف یہ کہ قائل تھے، بلکہ داعی بھی تھے، جبکہ دوسرے فلاسفہ انحراف و الحاد کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اور وہ مذہب و سائنس میں دوئی کے نظریہ کے حامی تھے، ایسے ماحول میں علامہ عبدالباریؒ نے طاقتور دلائل سے ثابت کیا کہ اسلامی زندگی کا فلسفہ یونان و روم کی طرح کوئی پہیلی نہیں؛ بلکہ زندگی کی ضرورت اور وقت کی پکار ہے، جس سے کسی طرح بھی اغماض نہیں برتا جاسکتا اور اس کی زمانی اور مکانی قیمت کا ان کا نہیں کیا جاسکتا۔

اسرار شریعت کے ماہرین سے مولانا عبدالباری ندویؒ کا استفادہ

تاریخ شاہد ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اسرار شریعت کے فلسفہ پر بارہویں صدی ہجری میں ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے نام سے ایک معرکہ الآراء کتاب لکھی ہے، ان کا قیام دہلی میں رہا، وہاں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، جس سے اسلامی فلسفہ کے نمائندگان اور ماہرین نکلے، اور قانون اسلامی کے ماہرین کی ایک بڑی جماعت فارغ ہو کر نکلی، اسی طرح امام غزالیؒ نے بھی سنجیدہ اور مثبت انداز میں لادینی فلسفہ کا ابطال اور اسلامی فلسفہ کا احیاء کیا اور اپنی مایہ ناز کتاب ”تہافت الملاسفہ“ لکھی اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی قانون عقل انسانی کے بالکل مطابق ہے، ان کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ اس سلسلہ کی اہم کتاب شمار کی جاتی ہے۔

بلاشبہ علامہ عبدالباری ندویؒ نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے علوم سے استفادہ

کیا، اور دین و عقل کے جامعیت کے تصور سے بھی کسب فیض کیا، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تصنیفات سے بھی استفادہ کیا، اور ان کو اپنی کتابوں کا موضوع بنایا، اور تجدید کے نام سے کئی سلسلے تصنیف کئے۔

تجدید دین کامل: ایک جامع کتاب

ان میں اہم ترین کتاب ”تجدید دین کامل“ ہے، جو حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تعلیمات و افادات پر مشتمل ہے اور اس میں عقیدہ و عبادت، اجتماع و اخلاق میں مسلم معاشرے کے افراد کی کوتاہیوں کا ذکر ہے اور ان کا علاج دین و شریعت کی روشنی میں تجویز کیا گیا ہے، حکیم الامت نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وصیتوں کو بطور علاج ذکر فرمایا ہے جو درج ذیل ہیں:-

طالب حق پر لازم ہے کہ اول مسائل ضروریہ عقائد اہل سنت و جماعت حاصل کرے، پھر ان رذائل سے تزکیہ کرے، حرص، طمع، غضب، جھوٹ، غیبت، بخل، حسد، ریا، کبر و کینہ۔

اور یہ اخلاق پیدا کرے: صبر، شکر، قناعت، علم، یقین، تفویض، توکل، رضا، تسلیم، اور شرع کا پابند رہے، اگر گناہ ہو جائے نیک عمل سے جلد تدارک کرے، نماز باجماعت وقت پر پڑھے، کسی وقت یا دالہی سے غافل نہ ہو، لذت ذکر پر شکر بجالائے، کشف و کرامات کا طالب نہ ہو، اپنا حال یا خیر تصوف غیر محرم سے نہ کہے، دنیا و مافیہا کو دل سے ترک کرے، خلاف شرع فقراء کی صحبت سے بچے۔

لوگوں سے بقدر ضرورت اخلاق سے ہٹے، اپنے کو سب سے کمتر جانے، کسی پر اعتراض نہ کرے، بات نرمی سے کرے، سکوت و خلوت کو محبوب رکھے، اوقات منضبط رکھے، تشویش کو دل میں نہ آنے دے، جو کچھ پیش آئے، حق کی طرف سے سمجھے، غیر اللہ کا خطرہ نہ آنے دے، دینی کاموں میں نفع پہنچاتا رہے، نیت خالص رکھے، خورد و نوش میں اعتدال رکھے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ

کسل ہو، نہ اتنا کم کہ عبادت سے ضعف ہو، کسبِ حلالِ افضل ہے، اگر تو کل کرے تو بھی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ طمع نہ رکھے، نہ کسی سے امید و خوف کرے، حق تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہے۔

نعمت پر شکر کرے، فقر و فاقہ سے تنگ دل نہ ہو، اپنے متعلقین سے نرمی برتے، ان کے خطا و قصور سے درگزر کرے، ان کا عذر قبول کرے، کسی کی غیبت و عیب نہ کرے، اپنے عیوب کو پیشِ نظر رکھے، کسی سے تکرار نہ کرے، مہمان نواز و مسافر پرور رہے، غرباء و مساکین، علماء و صلحاء کی صحبت اختیار کرے، قناعت و ایثار کی عادت رکھے، بھوک و پیاس کو محبوب رکھے، ہنسے کم، روئے زیادہ، عذابِ الہی سے لرزاں رہے۔

موت کا ہر وقت خیال رکھے، روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا کرے، نیکی پر شکر، بدی پر توبہ کرے، صدقِ مقال و اکلِ حلال اپنا شعار رکھے، غیر مشروع مجلس میں نہ جائے، رسومِ جہل سے بچے، شرمگین، کم گو، کم رنج، صلاح جو، نیکو کار، رفتارِ باوقار، بردبار رہے، ان صفات پر مغرور نہ ہو۔

(تجدیدِ معاشرت ص: ۳۴۹-۳۵۱)

علامہ سید سلیمان ندویؒ کا تاثر مذکورہ کتاب کے بارے میں

علامہ عبدالباری ندویؒ کی ایک اہم کتاب تجدیدِ دینِ کامل ہے، اس کا پہلا نام ”جامع المجددین“ تھا، بعد میں اس کا نام ”تجدیدِ دینِ کامل“ پڑا، یہ کتاب علامہ سید سلیمان ندویؒ کے مقدمہ سے مزین ہو کر منظرِ عام پر آئی ہے، علامہ سید سلیمان ندویؒ اس کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

اس میں مؤلف نے حضرت والا کی ان تجدیدی و اصلاحی کوششوں کو جو امتِ مرحومہ کی ہر نوع و ہر صنف کے لئے مفید ہیں، پورے استقصاء کے ساتھ جمع کر دیا ہے، ان کو پڑھ کر خاص و عام ہر شخص حضرت کے ان اصلاحی کارناموں کو تجدیدی رنگ میں پا کر ان کے مجددِ وقت ہونے کے قوی سے قوی

تراحتمال کے ماننے پر مجبور ہو گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ حضرت والا کے ان تجدیدی کارناموں پر ایک فاضل والحق شخص نے ظن و تخمین کو قوی کرنے کے لیے شواہد و دلائل بھی یکجا کر دئے ہیں اور یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ جو کسی زمانہ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ دلت فصل اللہ یؤیہ من یشاء۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کسی کو یہ شبہ نہ گذرے کہ اس تحریر یا تالیف کا مدعا کسی شخص کی مجددیت کے دعویٰ کی تشہیر یا منصب تجدید کی دعوت و تلقین ہے، بلکہ یہ مؤلف کی عقیدت مندانہ تعبیر ہے کہ وہ حضرت کی اخلاقی مساعی کو تجدیدات کے نام سے یاد کرتے ہیں“ (مقدمہ کتاب ۲۸)

مفکر اسلام کے تاثرات علامہ عبدالباری ندوی کے بارے میں:
حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی علامہ عبدالباری ندوی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

مولانا تھانویؒ کے رنگ کا مولانا عبدالباری صاحب پر ایسا غلبہ ہوا کہ مولانا (جن کی طبیعت میں ہمیشہ سے کسی چیز کو پورے طور پر قبول کرنے اور ماسوا کے نفی کی صلاحیت تھی) کے علمی خیالات اور طرز تحریر تک پر اثر پڑا، وہ دبستان شبلی کے ایک کامیاب و ممتاز ادیب و صاحب قلم تھے، تحریر میں پختگی و شگفتگی، استدلال و عقلیت کا رکھ رکھاؤ اور زبان و ادب کی چاشنی، جملوں کی برجستگی، دونوں پہلو پہلو ہوتے اور یہی مولانا کی تربیت کا فیض تھا، ان کا رسالہ ”مذہب و عقلیات“ اور ان کا مضمون ”معجزات“ پر جو سیرت النبیؐ کے پانچویں حصہ میں شامل ہے، اس کا نمونہ ہے، لیکن اب ان کو اپنے اس قدیم طرز تحریر میں تلپیس یا تدلیس کا (اور یہ الفاظ خود انہی کے ہیں) شبہ ہونے لگا اور انہوں نے مولانا تھانوی کے طرز کی تقلید شروع کر دی، اگر ”چھوٹا منہ بڑی بات“ نہ سمجھی جائے تو بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس میں محبت کو دخل زیادہ تھا، عقل و زمانہ کے تقاضوں

کی رعایت کو کم، اگر وہ ان حقائق کو بھی جو ان کو مولانا تھانوی کی صحبت یا ان کی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوئے تھے، دبستان شبلی ہی کی زبان میں ادا کرتے تو اس جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے جس کے لئے وہ کتابیں لکھتے تھے، زیادہ مفید ہوتا اور نو جوانوں کا وہ طبقہ اور ملک کا دانشور حلقہ حقیقت دین سے زیادہ آشنا اور قریب ہوتا۔

ان کے اس دور کی تصنیفات ”جامع المجددین“ اور سلسلہ تجدید کی کتابیں ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان میں مقبول ہوئیں، تجدید و تصوف و سلوک کا ترجمہ کسی قدر اختصار کے ساتھ عربی میں بھی ہوا، یہ خدمت میرے بھانجے مولوی سید محمد رابع حسنی ندوی نے انجام دی، میں نے اس پر مقدمہ لکھا جو کئی جگہ نقل ہوا، پھر میں نے اسی کو اپنی کتاب ”ربانیۃ لارہبانیۃ“ کا مقدمہ بنایا، عربی ترجمہ دمشق سے شائع ہوا اور اس سے ترکی میں ترجمہ کیا گیا، مولانا نے دونوں ترجموں کو اپنی زندگی میں دیکھ لیا اور اپنی آواز کو بلا د عرب اور ترکی میں سن کر بہت خوش ہوئے۔

تجدید تصوف و سلوک

علامہ عبدالباری ندوی کی ایک کتاب تجدید تصوف و سلوک ہے وہ خود اس کے بارے میں لکھتے ہیں:-

تصوف سے متعلق ہر قسم کی علمی و عملی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کر کے بتلایا گیا ہے کہ حقیقی تصوف دراصل کمال اسلام اور کمال ایمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور بے صوفی بنے اسلام کی دنیوی و اخروی، انفرادی اور اجتماعی برکات و ثمرات کا حاصل ہونا عملًا ناممکن ہے۔

حضرت مولانا عبداللہ عباس ندویؒ اس کتاب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: مولانا نے اس کتاب میں تصوف کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ ”یہ فقہ باطن ہے“، جو فقہ ظاہر سے زیادہ اہمیت کا مستحق ہے، اذکار و اشغال کی کیا حقیقت

ہے، مجاہدات کا کیا مطلب ہے۔ بیعت و ارادت کیوں اور کس حد تک اور کس منزل پر ضروری ہے، عشق و محبت کا دعویٰ بغیر عمل صالح کے افو ہے، امانت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ غرض اس کتاب میں اصولی باتیں ہیں، جن کو ملاحظات اور مکاتیب تھانوی سے استفادہ کر کے مرتب کیا گیا ہے، تقریباً ۵۰۰ صفحات پر یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی تھی۔ (کتاب کا تعارف) (جدید ایڈیشن)

علامہ عبدالباری ندویؒ پر ایک جامع کتاب

علامہ عبدالباری ندویؒ ندوۃ العلماء کی نمائندہ شخصیت تھے، ندوۃ العلماء کے ممتاز علماء علامہ حکیم سید عبدالحی حسنیؒ (والد بزرگ گوار حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ) علامہ شبلی نعمانیؒ، مولانا حبیب الرحمن شیروائیؒ اور علامہ سید سلیمان ندویؒ وغیرہ سے ان کے اچھے مراسم تھے، علامہ عبدالباری ندویؒ کی شخصیت پر مولانا محمود حسن حسنی ندویؒ نے ”حیات عبدالباری“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب بارہ ابواب پر مشتمل ہے، اور مجلس صحافت و نشریات لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے مقدمہ سے مزین ہے، یہ ایک مبارک کوشش ہے، جس میں علامہ عبدالباری ندویؒ کی شخصیت کے متعدد پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔

مولانا حبیب الرحمن خاں شروانیؒ

اور مولانا عبدالباری ندویؒ کے باہمی مراسم

پروفیسر ریاض الرحمن شروانی (۱)

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی (۱۸۶۷-۱۹۵۰ء) ۱۹۱۸ء

سے ۱۹۳۰ء تک ریاست حیدرآباد میں صدر الصدور امور مذہبی رہے ہیں۔ ۱۹۱۸ء میں جامعہ عثمانیہ قائم ہوئی۔ آصف جاہ سابع میر عثمان علی خاں نظام حیدرآباد نے انھیں جامعہ کا پہلا وائس چانسلر مقرر کیا۔ پروفیسر ہارون خاں شروانی (م ۱۹۸۰ء) نے اپنے مضمون ”چار منظر“ (مطبوعہ دوروزہ جمہور، علی گڑھ، صدر یار جنگ نمبر ۱۹۵۱ء) میں اس موقع کی بہت اچھی منظر کشی کی ہے جب مولانا شروانی جامعہ عثمانیہ کا افتتاح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ موقع کی اہمیت، حیدرآباد کے عمائد کا مجمع، مولانا شروانی کی جامعہ زیب اور با وقار شخصیت۔ پروفیسر شروانی نے لکھا ہے کہ عجیب دل فریب اور متاثر کن سماں تھا۔ جامعہ چارٹر مولانا شروانی ہی نے پڑھ کر سنایا تھا۔

چوں کہ وہ جامعہ عثمانیہ کے پہلے وائس چانسلر تھے، اس لیے انھیں موقع ملا کہ جامعہ کے مختلف شعبوں میں اپنی پسند کے لایق اساتذہ کو جمع کر دیں۔ نظام حیدرآباد ان کا بہت لحاظ رکھتے تھے اور ان کی رائے کو بہت وقعت دیتے تھے۔ انھوں نے اساتذہ کے انتخاب میں اسناد اور ڈگریوں سے زیادہ علم و فضل کو اہمیت دی۔ شعبہ دینیات میں مفتی عبداللطیف اور مولانا مناظر احسن گیلانی کا تقرر فرمایا، شعبہ فلسفہ میں مولانا عبدالباری ندوی اور داکٹر (۱) جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ، ویدیکا نفرنس گزٹ۔

خلیفہ عبدالحکیم کا اور فارسی میں مولوی عبدالمجید خاں کا۔ خیر دینیات اور فارسی میں تو بغیر ڈگری کے کام چل گیا، لیکن فلسفہ کا معاملہ مختلف تھا اور اس شعبہ میں اگرچہ تقریباً ایک ڈاکٹر کا بھی کیا تھا، لیکن صدر شعبہ کی حیثیت سے سفارش ایک عالم دین کی کی تھی۔ کسی بار سوخ شخص نے نظام حیدر آباد کو اس طرف توجہ دلائی اور انھوں نے مولانا شروانی سے جواب طلب کیا۔ مولانا شروانی مولانا عبدالباری کی قابلیت سے بخوبی واقف تھے اور انھیں اپنے انتخاب کی صحت پر پورا اعتماد تھا۔ جب مولانا عبدالباری گجرات کا لُج، احمد آباد میں استاد تھے، وہاں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد ہونا طے ہوا۔ اس زمانہ میں مولانا شروانی کانفرنس کے سکریٹری تھے۔ انھوں نے مولانا عبدالباری کو لکھا کہ اجلاس میں اپنی پسند کے کسی موضوع پر تقریر کریں۔ مولانا عبدالباری کا بیان ہے کہ وہ عام جلسوں میں تقریر کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے ایک خاص اور محدود مجمع میں ایک گھنٹہ اپنے حسب دل خواہ موضوع (مذہب اور عقلیات) پر اظہار خیال کیا جسے بہت پسند کیا گیا۔ صدر اجلاس مسٹر ابراہیم رحمت اللہ وزیر تعلیم بمبئی تھے۔ ان کا اور مولانا شروانی کا اصرار ہوا کہ اس موضوع پر کتاب لکھ دیں تو وہ شائع کر دی جائے۔ چنانچہ مولانا عبدالباری نے ”مذہب و عقلیات“ کے نام سے کتاب لکھ دی اور وہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، علی گڑھ سے شائع ہو گئی۔

جب مولانا شروانی کے پاس نظام کی طرف سے مولانا عبدالباری ندوی کے تقرر کے بارے میں استفسار آیا تو انھوں نے نظام کو لکھا کہ ان کے ہاتھ پر فلسفہ نے اسلام قبول کیا ہے اور ساتھ میں ان کی تصنیف ”مذہب و عقلیات“ بھیج دی۔ نظام مطمئن ہو گئے اور مولانا عبدالباری ندوی کے استقلال ملازمت کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔

مولانا شروانی نے ان کے سپرد ایک اور علمی خدمت بھی کی کہ جدید علم کلام پر ایک مستقل کتاب تصنیف کر دیں۔ اس کے لیے دو سو روپیہ ماہوار جداگانہ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ مولانا عبدالباری کی روایت ہے کہ وہ اپنی ناسازگاری طبع کے باعث یہ خدمت انجام نہ دے سکے اور اس غرض سے انھیں چھ ماہ تک جو رقم موصول ہوتی رہی وہ ملازمت سے سبک دوش ہونے سے

قبل رجسٹرار یونیورسٹی کو واپس کردی۔ یہ ان کا احساس فرض اور دیانت تھی۔

خاکسار راقم الحروف کے پاس مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام مولانا عبد الباری ندوی اور مولانا سید مناظر احسن گیلانی کے خطوط خاصی بڑی تعداد میں محفوظ ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں مولانا عبد الباری اور مولانا مناظر احسن گیلانی میں بہت قرب رہا تھا۔ مولانا عبد الباری نے لکھا ہے کہ ہم دونوں شروانی صاحب کی خدمت میں ساتھ ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ دونوں کے خطوط میں ایک دوسرے کا بہت ذکر ہے۔ مولانا گیلانی مولانا عبد الباری کا ذکر لفظ ”عباری“ سے کرتے ہیں اور مولانا عبد الباری انھیں ”آپ کے مولوی“ لکھتے ہیں اور یہ ذکر بالعموم دل چسپ اور پر لطف پیرایہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً مولانا عبد الباری نے ایک خط میں لکھا ہے کہ اس مرتبہ مولوی صاحب سیدانی صاحبہ کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور اپنے سر پر بوجھ لے لیا ہے۔

مولانا عبد الباری کے خطوط میں بعض علمی، ادبی اور تعلیمی اداروں پر بھی اظہار خیال ہوا ہے اور سیاسی مسائل پر بھی۔ وہ اپنے خطوط میں کبھی ہجری تاریخ لکھتے ہیں اور کبھی عیسوی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۳۵ء کے خط میں تحریر کیا ہے: ”مسلل چار سال کی غیر حاضری کے بعد گزشتہ ہفتہ دارالمصنفین میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمد للہ کہ ”بابادہ فروشاں است کہ بود“۔ اس کے بعد پورا خط مولوی مسعود علی ندوی کے ذکر سے مملو ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے مشاہرے میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا موجودہ مشاہرہ ان کی ضروریات کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ یہ ذکر بعض اور خطوط میں بھی آیا ہے۔ بالآخر ۵ اگست ۱۹۳۹ء کے خط میں بہت خوش ہو کر لکھا ہے:-

جی ہاں، الحمد للہ کہ سید صاحب (مولانا سید سلیمان ندوی) نے خود ہی کچھ سوچ کر (یا) آپ کی تحریک کو بنیاد بنا کر اس کی تکمیل کی تجویز فرمائی۔ بہت اچھا ہوا۔ ثم الحمد للہ۔

دارالمصنفین کا ذکر اور بھی کئی خطوط میں ہے۔ ایک خط میں لکھا ہے:-

معلوم ہوا کہ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی نے دارالمصنفین میں کچھ
تعمیرات کرائی ہیں اور اس اطلاع پر اظہار مسرت کیا ہے۔
۴ شعبان ۱۳۵۴ھ کے خط میں تحریر ہے۔۔

دیوبند کا فتنہ ندوہ سے بھی اٹھ رہا ہے۔ معلوم نہیں اس ”شوری“ میں آپ
شرکت فرما سکتے یا نہیں۔ مولانا تھانوی کے اچانک استعفیٰ کے سوا کچھ پتہ نہیں
کہ التوا کی کیا صورت پیش آئی۔ آپ کے ”مولوی“ بھی جاتے جاتے رہ گئے۔

بیشتر خطوط میں عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد کے معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ کہیں
کہیں بعض سیاسی امور پر کسی قدر اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً ایک خط میں لکھا ہے کہ مسلمانوں
کے لیے لیگ اور کانگریس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یکم جون ۱۹۳۸ء کے خط میں مذکور
ہے: اس درمیان میں ”کانگریس سرکار“ کے عجیب تجربات ہوتے رہے۔ صحابہ کے تقیہ
(کذا) سنی شیعہ فسادات اور سب سے بڑھ کر اس ”ریڈ“ (Raid) کی بدولت کل جو کچھ
دیکھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔

ان خطوط میں مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی کا اکثر ذکر آیا ہے۔ کہیں ان کے نام کے
ساتھ اور کہیں صرف ”ہمارے ڈاکٹر صاحب“ کہہ کر۔

افسوس کہ خاکسار راقم الحروف کو مولانا عبد الباری ندوی کی کبھی زیارت نہیں
ہوئی۔ انھیں نہ کبھی حبیب گنج میں دیکھا اور نہ حبیب منزل میں۔ ممکن ہے کہ وہ ایسے وقت
میں تشریف لائے ہوں جب میں وہاں موجود نہ رہا ہوں۔ ورنہ مولانا حبیب الرحمن خاں
شروانی کے اور ان کے مراسم کے بارے میں کچھ اور عرض کر سکتا۔

فلسفہ جدید کا نکتہ داں عبقری شخصیت

مولانا عبد الباری ندویؒ

مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی (۱)

مولانا عبد الباری ندویؒ اپنے دور کے ذہین اور عبقری شخصیت تھے، بات کی تہہ تک پہنچنے اور کام کی چیز اخذ کرنے کی ان میں غیر معمولی صلاحیت تھی، یہی وجہ ہے کہ علمی دنیا میں انہوں نے اپنی انفرادیت منوالی، فلسفہ جدید اور طبیعیات سے انہیں دلچسپی تھی، مگر ان کا علم و مطالعہ تقلیدی نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی انہوں نے ناقدانہ نظر اور ”خدا صفا و دین مساکدر“ کے اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، ان کے اسی امتیاز و خصوصیت کی وجہ سے فلسفہ بقول مولانا شیردائیؒ ”ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا“۔

مولانا عبد الباری ندویؒ جب جامعہ عثمانیہ کے شعبہ فلسفہ کی کرسی صدارت کو رونق بخشی تو خود یہ فرماتے ہیں کہ:-

فلسفہ کے طلباء ایمانیات تک سے دور جا پڑے تھے، مگر الحمد للہ جب میں نے کلاس یعنی شروع کی تو نہ صرف مسلمان؛ بلکہ غیر مسلم طلباء میں بھی اسلام کے بنیادی اصولوں پر گہرا یقین پیدا ہو گیا تھا۔

دوسرا واقعہ خود ان کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں کہ:-

میں نے فلسفہ جدید کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھانے کا جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس وقت کے جامعہ عثمانیہ کے چانسلر سرائبر حیدری نے (جو ریاست

حیدر آباد کے اس وقت وزیر اعظم تھے) اس شرط پر منظور کیا کہ میں اس سلسلہ میں ڈاکٹر اقبال کو مطمئن کر کے ان کا تصدیقی خط لاؤں، یونیورسٹی نے اپنے مصارف خاص پر اس مقصد کے لئے ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں لاہور بھیجا، میں نے جب اقبال مرحوم کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تو وہ بہت متاثر اور مطمئن ہوئے اور انہوں نے تصدیقی خط میں لکھا کہ "یہ شخص قرآن مجید کی روشنی میں فلسفہ جدید کی تعلیم بخوبی دے سکتا ہے۔"

مولانا نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا، یونیورسٹی کے اہم ذمہ داران کے سوا طلباء میں اس فن کے حوالے سے بڑا وقار اور عزت و کرامت حاصل تھی، فلسفہ جدید یعنی سائنس کو انہوں نے اس تناظر میں پیش کیا کہ سائنس جو مذہب مخالف تصور کی جاتی تھی اسے انہوں نے اس دور میں مذہب کا مؤید ثابت کر دیا۔

مشہور عالم و محدث مولانا محمد یوسف بنوری نے مولانا موصوف کی رحلت پر جس محبت و جوش سے بھرے ہوئے جذبات کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں:

جدید فلسفہ اور جدید الہیات پر ان کی نظر اور ہمہ گیری حیرت انگیز تھی، ان کے افکار کو جس جستجو اور عرق ریزی سے یکجا کر کے ان سے استنباط کرتے تھے ان میں ان کا حصہ تھا، سائنس اور مذہب جیسی نافع و عظیم تصنیف سے تمام فلاسفہ اور ملاحدہ کے سر پر جوتے لگائے اور حجت پوری کر دی۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے سیرۃ النبیؐ کی تالیف میں معجزات انبیاءؑ کی بحث کا آغاز کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ عصر جدید کے نامور فلسفیوں اور عقلیات جدیدہ کے ماہرین نے علت و معلول کے ربط کو اس درجہ محکم قرار دیا ہے کہ اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے، اور اس کا سہارا لے کر یورپ کے دانشوروں اور ان کے متبعین کی شیرہ چشم جماعت معجزات انبیاءؑ کا اس لئے انکار کیا ہے کہ وہ علت و معلول کے باہمی ربط کے برخلاف خرق عادت ہے، اور یہ محال

ہے، یہاں تک کہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد طبع ہو کر جب آئی تو سرسید احمد خاں نے اس کتاب پر جس تاثر کا اظہار کیا اور آئندہ کے عزائم کا برملا ذکر کیا، وہ ان کے الفاظ میں سماعت فرمائیں۔

ولیم میور نے جو کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں لکھی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا اور اس کی نا انصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا اور مصمم ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جیسا کہ پہلے ارادہ تھا کتاب لکھ دی جائے، اگر تمام خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے، قیامت میں یہ تو کہہ کر پکارا جائے گا کہ اس فقیر مسکین احمد کو جو اپنے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر مر گیا تھا حاضر کرو۔ (ص ۲۰۱، فکر و نظر سیرت نمبر)

مصنف نے اپنے مد مقابل ولیم میور کے بارے میں کسی مرحلے پر مناظرانہ اور معاندانہ یا طنز آمیز لب و لہجہ اختیار نہیں کیا ہے، الخطبات الاحمدیہ ایک دیباچہ اور ۱۲ خطبات پر مشتمل ہے، خطبے کی حیثیت ایک باب کی ہے، اس کتاب میں سرسید احمد خاں مرحوم نے معجزات و خرق عادت و اوقات کے ذیل میں مغربی مصنفین سے مرعوب اور فلسفہ جدید سے مبہوت نظر آتے ہیں، چنانچہ مستشرقین نے جسمانی معراج پر اعتراض کیا، سرسید احمد خاں بجائے اس کے کہ دلائل سے یہ بات ثابت کرتے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، وہ سرے سے ان روایات ہی کا انکار کر بیٹھے جن سے اس واقعہ کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ اب سائنسی تحقیقات اس منزل پر پہنچ گئی کہ خود وہ طبقہ جو کل تک بہت سی ایسی باتوں کا انکار کرتا تھا جو پیغمبر اسلام کے حوالہ سے کہی جاتی تھیں، اب ان کا معترف نظر آتا ہے۔

معجزہ تو حقیقت میں معرفت نبوت کا ایک ذریعہ ہے، اسے عقل کی ترازو میں کیسے تولی جاسکتا ہے، نبوت و رسالت کی حدیں تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہیں، جہاں انسانی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے حواس ادراک و شعور سے عاجز و در ماندہ ہو جاتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت و رسالت سے پہلے شق صدر کا واقعہ پیش آیا، سرسید احمد خان اس کا انکار کرتے ہیں، اور شق صدر کو شرح صدر سے تعبیر کرتے ہیں، جب کہ محمد شین، مسلم، ابو داؤد، طیالسی، احمد بن حنبل، طبرانی، زرقلانی، بیہقی، عسقلانی، ابن سعد، ابن ہشام اور سیوطی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد سرسید احمد خان کا یہ کہنا کہ ”یہ سب روایات ناقابل اعتبار اور بے ہودہ افسانے ہیں، نہ صرف یہ کہ بے بنیاد اور بے دلیل بات ہے بلکہ غیر شائستہ انداز ہے، حقیقت یہ ہے کہ ولیم میور اور مستشرقین کے مقابلے میں ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہے۔“ (فکر و نظر سیرت نمبر ص ۲۸۱)

اس کے برعکس سیرۃ النبی کے موضوع پر ایک جامع اور ضخیم کتاب لکھنے کا احساس علامہ شبلی کو اس وقت ہوا جب ۱۹۰۵ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مارگولیتھ نے سیرت پر ایک کتاب لکھی، کتاب بلاشبہ محنت سے لکھی، اور اکثر حوالے کتب احادیث سے دئے، لیکن اس کے باوجود کتاب اپنی محتویات کے ساتھ بڑی زہرناک تحقیق تھی۔

علامہ شبلی نعمانی نے جنوری ۱۹۱۲ء میں سیرۃ النبی کی تالیف کے عزم کا اعلان کر دیا، جس میں سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، خصوصاً تیسری جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، حقیقت نبوت، دلائل نبوت پر مشتمل ہے، اور معجزات کی بحث میں عقلیات جدیدہ کے ماہرین کے رایوں اور ان کے نگارشات قلم کا استقصاء کیا گیا ہے، اور پھر ان کو انہی کے ہتھیاروں سے ڈھیر بھی کیا گیا ہے، اس باب میں ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی جو علوم اسلامیہ کا ماہر ہو، اور بحر مواج کا ماہر شناور بھی ہو، اور علوم جدیدہ کے خوان کا زلہر با بھی، اس کے لئے حضرت سید سلیمان ندویؒ کی نظر عبدالباری ندویؒ پر پڑی، اور انہوں نے اس بات کو اتم اور اکمل شکل میں اپنے نگارشات قلم سے سجایا اور سنوارا ہے، علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ان کے اس کام کو ان الفاظ میں سراہا ہے:-

ہماری جماعت میں بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر عبدالباری ندوی سے بڑھ کر فلسفہ جدید کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس

باب میں فلسفہ جدید کی جو موٹنگافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہیں، ان سے بھی تعرض کیا جائے، چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے ”معجزات اور فلسفہ جدید“ کا باب لکھ کر عنایت کیا۔

مولانا نے پانچ مباحث پر کتاب کو تقسیم کیا ہے، جو مندرجہ ذیل ہے

۱۔ امکان معجزات۔ ۲۔ شہادت معجزات۔ ۳۔ استبعاد معجزات۔ ۴۔ یقین معجزات۔

۵۔ غایت معجزات۔

ان مباحث پر بحث کرنے کے بعد ان کا خلاصہ بھی موصوف نے یوں پیش کیا ہے:

۱۔ معجزہ نام ہے پیمبرانہ اوصاف و مکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی واقعہ کے ظہور کا، جس کی کم از کم بوقت ظہور عام علل و اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے۔

۲۔ ایسے واقعات بذات خود عقلاً ناممکن نہیں، ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز یا مستبعد واقعات کی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر ان کو قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے۔

۳۔ لیکن دراصل یہ استبعاد ایسا نہیں ہوتا جس کی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی نہ ملتی ہوں، اور جن کے قبول کرنے کے لیے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

۴۔ مگر یقین صرف شہادت وغیرہ خارجی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار زیادہ تر یقین کی خواہش اور اس کے موانع و موانعیت پر ہے جس کا تعلق بڑی حد تک خود یقین کرنے والے گزشتہ معتقدات و مزعومات سے ہوتا ہے۔

۵۔ یقین معجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقوف ہے ایمان بالغیب پر۔

۶۔ اگر غیب پر ایمان ہے اور فرعون و ابوجہل کی طرح عناد و تعصب کے موانع موجود نہیں ہیں، ساتھ ہی مدعی نبوت کی زندگی اپنے احوال و اخلاق کے لحاظ سے بجائے خود اس کی نبوت کی مؤید ہے تو معجزہ ”یعنی خرق عادت“ کا کیا ذکر ہے خود پیمبر کی آواز و صورت ہی معجزہ ہے۔

مولانا عبدالباری ندویؒ نے اس باب کو جو سیرت النبی کا ایک شاہکار حصہ ہے

معجزات کا عقلی طور پر اثبات کیا ہے اور اس کے استبعاد کی شعوری گتھیوں کو سلجھایا ہے۔

ہیوم کے فلسفہ کی بنیہ ادھیڑتے ہوئے ایک جڈ واشکاف انداز میں یہ کہا ہے کہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے منکر فرعون کے گھر میں پرورش پائی، ہیوم سے بڑھ کر معجزہ کا کون دشمن ہوگا، لیکن اس ان کار کو جب اس کے پورے فلسفہ کی روشنی میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ قبول معجزات کی راہ میں عقل کی خود فریبی کا جو سب سے زبردست طلسم حائل تھا، اس کو ہیوم ہی نے توڑا، اور ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا، اس کے بعد راستہ کے صرف چند کانٹوں کا ہٹانا باقی رہ جاتا ہے، چہ اٹلے اندھیرا، آدمی بارہا اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے، اور خود نہیں دیکھ سکتا، معجزات کے وقوع پر بہت سے عقلی دلائل دینے کے بعد مولانا موصوف نے آگے یہ لکھا ہے کہ عام طور پر کارخانہ کائنات ایک مقررہ سنت یا بندھے ہوئے قوانین ہی کے ماتحت چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی خدا اپنے مرسلین اور مقربین کی تائید غیبی کے لیے اس سنت جاریہ میں مداخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے، خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف و اضافہ کی وساطت سے ہو، یا اس کا منشاء براہ راست ارادہ الہی ہو، اس کو ان مثالوں سے سمجھ لینا چاہئے۔

۱۔ عام قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کا بچہ بلا اتصال جنسی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس اتصال جنسی سے جو مادہ تولید رحم مادر میں داخل ہوتا ہے اس کو خدا اگر خود رحم کے اندر ہی پیدا کر دے، جس طرح کہ اور بہت سی رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو بلا اتصال جنسی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے اور مداخلت خداوندی کی صورت فطرت میں ایک نئے عارضی اضافہ کی وساطت پر مبنی ہوگی، ممکن ہے ولادت مسیح میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہوا، اس طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاء جس کیسیاوی جذب و اتصال قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں، ان میں صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے، تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے شق قمر

کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ کسی مادی واسطہ کے حذف و اضافہ کے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ کن سے قمر کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا ہو“ (سیرۃ النبی ۱۵۷/۳)

وہ لوگ جو خرق عادت اور خلاف اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، جن میں سنت اللہ کے عدم تبدیل کا ذکر ہے، درحقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی تحریف کے مجرم ہیں، قرآن مجید میں سنت الہی کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خیر و شر، حق و باطل، نور و ظلمت اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے، گنہگار اور مجرم قومیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتی اور پند و موعظت ان کے لیے موثر نہیں ہوتی تو اللہ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور بالآخر بجلی کی کڑک، آسمان کی گرج، زلزلہ کی تھر تھراہٹ، آندھی کی گھڑ گھڑاہٹ، دریا کے تموج، پہاڑ کی آتش فشاں اور دشمن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے، یہ سنت الہی ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، اور اس میں کبھی فرق نہیں ہوگا، قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم میں ہے۔ (سیرۃ النبی ۱۵۷/۳)

غرض یہ کہ حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ نے اس دور میں جب نیچریت کا غلبہ ہو رہا تھا، معجزات کی مادی توجیہ کی جارہی تھی، یا اس کا سرے سے انکار کیا جا رہا تھا، اور کتاب الہی کے ان قطعی الثبوت نصوص کے تعلق سے تشکیک پیدا کی جارہی تھی، موصوف کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جدید نسل کا اعتماد دین پر بحال کیا اور علوم جدیدہ کو مذہب کا خادم بنا دیا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے (آمین)

مولانا عبدالباری ندوی کا مذاق تصوف

’تجدید تصوف و سلوک‘ کے آئینہ میں

مولانا محمد علاء الدین ندوی (۱)

اپنے فلسفیانہ تحقیقی اور تجدیدی کارناموں، ذہن رسا کی بلند یوں، فکر و نظر کی گہرائیوں، دبستان شبلی کے ہونہار شاگردوں، ندوۃ العلماء کے مایہ ناز فرزندوں اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ممتاز خلفاء، ان کے عاشقوں اور خوشہ چینیوں کی طلائی زنجیر کی ایک سنہری کڑی کی حیثیت سے شہرت رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ کی ہے، آپ حکیم عبدالحق (جو جسمانی معالج و طبیب تھے) کے فرزند ارجمند ہیں، اس باپ کا روحانی تعلق حضرت مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی محلیؒ سے تھا، مولانا ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے، توانہی موصوف بزرگ نے تحنیک کی سنت ادا کی، خود مولانا عبدالباری لکھتے ہیں:

مرشد نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھا کر مٹھائی کی ایک ڈلی اپنے منہ میں ڈالی

اور وہی آدمی کاٹ کر میرے منہ میں ڈال دی۔ (۱)

یہ تصوف کا پہلا ذائقہ تھا جسے مولانا نے بچپن میں چکھا۔

مولانا دکن کالج پونا اور گجرات کالج احمد آباد سے ہوتے ہوئے اور گردش ایام کے پھیڑوں سے گزرتے ہوئے بصد کامیاب و کامران جامعہ عثمانیہ حیدر آباد پہنچے، تو اپنے تدریسی و تصنیفی مشاغل کے ساتھ دکن کے ایک مشہور عارف و صوفی مولانا محمد حسین صاحب کی خدمت میں اہتمام کے ساتھ اپنے یار غار مولانا مناظر احسن گیلانی کے ساتھ حاضری

(۱) دکیل کلیۃ اللغۃ العربیۃ وآدابہا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

دینے لگے اور ان کی صحبتوں سے مستفید ہونے لگے۔ ”مولانا محمد حسین شیخ محی الدین بن عربی کے قالا و حالاً ترجمان تھے۔ (۲)

مولانا نے حضرت والا سے باضابطہ ارادت و بیعت کا تعلق تو قائم نہیں کیا، مگر ان کی فیضِ صحبت اور ان کے خم خانہ معرفت کا خوب جام چڑھایا، بلکہ مولانا منت اللہ رحمائی نے تو اس عقیدت مندانہ تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

یہاں تک کہ حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی تو انہیں وقت کا ابن عربی ہی کہا کرتے تھے، تحریری رنگ میں بھی مولانا ندوی کو ”فتوحات“ کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ (۳)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ ان بزرگ کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ مولوی موصوف نج کے عہدے پر فائز تھے، لیکن چشتی سلسلے کے ایک بزرگ مچھلی شاہ صاحب کے مجاز و خلیفہ تھے، مولوی صاحب پر توحید کا غلبہ تھا، ان کی کوئی مجلس اور ملفوظ اس کے ذکر اور تذکیر سے خالی نہیں ہوتی تھی، صاحب قال ہی نہیں تھے، صاحب حال بھی تھے، ان کے توحید کے حدود توحید و جود سے مل گئے تھے۔۔۔۔۔ جن لوگوں پر بھی ارتیابیت کا حملہ ہو چکا ہو (اور ہمارے مولانا (عبد الباری صاحب) اس منزل سے گزر چکے تھے) اس مشرب و فلسفہ میں تسکین بلکہ تاثر کا بڑا سامان ہوتا ہے۔ مولانا لکھنؤ آتے تو منہ بھر کر تعریف کرتے۔۔۔۔۔ مولانا عبد الباری صاحب پر ان کی صحبت میں جو رنگ چڑھا تھا، اس نے مولانا تھانویؒ کی بیعت و صحبت سے ہلکا ہو کر اور نئے رنگ کے ساتھ مل کر ایک نیا رنگ پیدا کر لیا تھا، جس میں مولانا نے اپنی ذہانت سے کشمکش کے بجائے ہم آہنگی پیدا کر لی تھی۔ (۴)

حضرت مولانا نے جس ارتیابیت کے حملے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں مولانا عبد الباری کے ایک ہونہار شاگرد جناب محمد نعیم صدیقی ندوی ایم اے دوسری ہی بات کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ:

فلسفہ کے غیر معمولی شغف کے باوجود ان کے اندر ملک واریت کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی، البتہ منقولات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ عقلیت پسند بھی اس سے مطمئن ہو جائیں، بقول خود "نقل کی کوئی بات عقل کی کسوٹی پر پوری طرح اترے بغیر مان لینا بڑی بے عقلی جانتا تھا۔ لیکن آگے چل کر ان کے اندر باطنی انقلاب رونما ہوا۔ (۵)

اس باطنی انقلاب اور تصوف کے نئے ذائقہ کا آغاز ۱۹۲۸ء میں ہوا۔ ہوا یوں کہ مولانا کے ہمراز و دمساز، ہم مشرب و ہم مسلک اور دیرینہ رفیق مولانا عبدالماجد صاحب کو کسی مرشد کی تلاش ہوئی، پھر ایک دن یہ دونوں حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خدمت میں باریاب ہو گئے، مگر دربار میں مخدوم ہی خادم بن گیا اور دونوں مہمانوں کی تواضع کرتا رہا، حضرت مدنی خود ان کو تھانہ بھون لے کر گئے، دونوں بزرگوں میں معمولی رو قدح اور تھیلہ میں گفتگو کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت مدنی سے بیعت کا تعلق رہے گا اور حضرت تھانوی سے تربیت و ارشاد کا، اس لذت آگیز کیفیت کی روداد مولانا عبدالباری صاحب نے بڑی تفصیل سے سنائی ہے، فرماتے ہیں:

حضرت حکیم الامت کی جوتیوں تک کیسے پہنچی، اس کو آگے سنئے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی سے میرے کم و بیش ساٹھ سال کے تعلقات ہو چکے ہیں جب وہ بی اے میں فلسفہ کے طالب علم تھے تو میں ندوہ میں متوسطات کا۔ ان پر عقلیت، ارتیابیت اور اس کے بعد الحادیت کا دور تک گذرا۔ احقر کے تعلقات ان سے اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس راہ میں بھی رفیق طریق بنانا چاہتے تھے۔ ان کا رجحان مولانا مدنی کی طرف ہوا اور ان سے ان کا بیعت ہونا طے ہو گیا، جب ہم لوگ دیوبند اسٹیشن پر پہونچے تو دیکھا کہ مولانا تشریف فرما ہیں اور ڈبہ کا دروازہ کھلتے ہی بجائے قلی کے خود ہی ہم لوگوں کا سامان اٹھا لینا چاہا، کچھ طلباء بھی ساتھ تھے انہوں نے حضرت سے سامان لے جا کر تانگہ پر رکھ دیا اور ہم دونوں کو مولانا کے ساتھ بٹھا دیا، اس زمانہ میں آپ کا قیام حضرت شیخ الہند کے مکان پر تھا، ہم لوگوں کو بھی وہیں ٹھہرایا اور جس مدعا کے لئے حاضر ہوئے تھے اس کی نسبت فرمایا کہ میں

اس لائق بالکل نہیں، تم دونوں کو مولانا تھانوی سے بیعت ہونا چاہئے، ماجد میاں نے برجستہ اپنی ذہانت کا ثبوت دیا اور عرض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ اس راہ کا پہلا قدم تو خود رانی کو فنا کرنا ہے اور ہم پہلے قدم پر آپ کی مخالفت کریں گے، تو آگے کیا چلیں گے اور اس قسم کے سارے معروضات سننے ان سے فرمادے اور دوسرے ہی دن غالباً پہلی گاڑی سے ہم لوگوں کو لے کر تھانہ بھون پہنچے۔

حضرت تھانویؒ نماز کے بعد فارغ ہوئے ہی تھے کہ نظر حضرت مدنیؒ پہ پڑی اور پھر ان کو ساتھ لے کر اپنی مستقل نشست گاہ سہ دری میں تشریف فرما ہو گئے اور جلد ہی ہم لوگوں کو حاضری کا ارشاد ہوا۔ حاضری پر دیکھا تو دونوں میں موضوع یہ تھا کہ ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا بلکہ اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ میں ان کے لائق نہیں، آپ ہی قبول فرمائیں، چند منٹ کے لئے دونوں حضرات نے تجلیہ بھی فرمایا اور اس کے بعد ہمارے حضرت مدنیؒ اپنی ہی درخواست پر اصرار فرما رہے تھے، چنانچہ حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے حکیمانہ رنگ کا جواب دے کر معاملہ ختم فرمادیا کہ میں نہ تو جنید و شبلی ہوں اور نہ ہی آپ، ان کے لئے دونوں کافی ہیں، مگر ان کو مناسبت آپ سے زیادہ ہے، اس لئے ان کو آپ ہی اپنے ساتھ لے جائیں، مناسبت کا اندازہ حضرت نے شاید اس طرح فرمایا کہ ماجد میاں تو اس وقت اپنے محبوب و ممدوح مولانا محمد علی مرحوم کے کھداری لباس میں سر سے پیر تک ملبوس تھے اور شاید اس وقت کی رائج الوقت کھدروٹی میرے سر پر بھی تھی۔

دیوبند واپسی پر حضرت مدنیؒ نے ہم دونوں کو بیعت فرمالیا تھا، آخر آخر میرے دل میں بھی یہ تقاضا شدت سے پیدا ہوا کہ مستقل تھانہ بھون میں ہی پڑا رہوں، لیکن ملازمت کی زنجیر توڑنا آسان نہ تھا۔ اس کے لئے حضرت تھانویؒ نے خود حیدرآباد کے صدر اعظم نواب چھتاری کو نواب ممدوح کے سالے یا بہنوئی نواب باغپت کے ہاتھ سفارشی خط لکھا، صدر اعظم نے کار بھیج کر مجھ کو تیسرے پہر کی چائے پر مدعو کیا اور فرمایا کہ میں خود تمہاری سفارش کروں گا کہ تم کو قبل از وقت پنشن دے دی جائے مگر بد قسمتی یا خوش قسمتی کون بدل سکتا ہے،

یونیورسٹی کونسل نے جواب دیا کہ ان کی ملازمت میں ابھی پانچ سال اور باقی ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آدمی بھی نہیں اس لئے کونسل عذر خواہ ہے۔ حضرت تھانوی نے بندہ پر جو عنایات فرمائیں ان میں ایک بات یاد آگئی، جس کی سعادت اس تباہ کار کے سوا شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہے، اہل و عیال کے ساتھ تو کم و بیش تھانہ بھون میں زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ حاضری نصیب ہوتی، باقی آخر میں جب حیدرآباد سے گرمیوں کی تعطیل میں آجاتا تو ہفتہ یا دو ہفتہ کی حاضری ہوتی تھی، ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ جب تم اتنی ہی مدت کے لیے آتے ہو تو میرے مہمان کیوں نہ ہو جا با کرو، اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اور حضرت کی صحبت کی وجہ سے یہ نکلوا یا کہ حضرت آخر میں کیوں اپنے کو اس سعادت سے محروم رکھوں؟ مگر کھانے کے اوقات و عادات صاف صاف بتانا ہوں گے، احقر نے عرض کیا کہ معمولاً کھانا جو آپ کا ہوتا ہے، دال گوشت روٹی وہی احقر کا بھی ہے، البتہ ایک کوئی میٹھی چیز ضرور کھاتا ہوں، پھر دو وقت میٹھی چیز کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی، کچھ نہیں تو دودھ میں جلیبیاں آخر تک یہی معمول رہا۔ (۶)

پھر حضرت مدنی سے اس بیعت کے تعلق اور حضرت تھانوی کی صحبت و تربیت کے اثر سے وہ نمایاں مقام حاصل کیا کہ مولانا کے فضل و کمال اور راہ عشق و وفا میں اس ہونہار مرید کے امتیازات کا اعتراف دریا ئے تصوف کے بڑے بڑے شادروں نے کیا، مفتی محمد شفیع دیوبندی تحریر فرماتے ہیں:

مولانا (عبدالباری) مرحوم حضرت سیدی حکیم الامت کے خلیفہ مجاز تھے مولانا نے حضرت کے دامن سے وابستہ ہو کر دنیا کی ہر آسائش کو چھوڑ دیا اور اپنی جائیداد اور وسائل معاش کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا، زندگی بھر حضرت کے علوم و معارف سے نئی نسل کو روشناس کرایا اور حضرت کی متعدد تصانیف کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ (۷)

حق یہ ہے کہ اصلاح و ارشاد کا تعلق قائم کر لینے کے بعد مولانا عبدالباری صاحب

حضرت کے عاشق، ان پر دل و جان سے فدا اور جاں نثار مرید بن کر دنیائے عشق و محبت کی راہ میں ایک تاباں نقش چھوڑ گئے، بہتر ہے کہ ان کے الفاظ میں اس حدیث دلبر کو سنا جائے، فرماتے ہیں:-

احقر حضرت کی زندگی کے جس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر تھا وہ تقویٰ تھا، جس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، دین اور دل کے امراض کے لحاظ سے مہلک امراض میں مبتلا تھا اس کے بعد جو کچھ بہتری اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے پیدا فرمائی وہ بالکل حضرت حکیم الامت کے حکیمانہ معالجات اور جوتیوں کا صدقہ ہے۔

بیعت و ارشاد کا ایسا صحیح متوازن اجتماع کہ دونوں میں فرق محسوس نہ ہو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو خانقاہ اشرفیہ میں دیکھے۔ اگر ایک طرف اللہ اکبر کی کامل نگہداشت السة الجلیلة فی الجشتیة العلمیة سے تو دوسری طرف شیخ اکبر کی بڑائی کی حفاظت التبیہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی سے ہے۔۔۔۔۔ تعلیم و تربیت کے لیے تو کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو پیدا ہی اسی لئے کیا ہے، ساری زندگی کا محور یہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی اپنا کوئی حال بیان کرتا ہے کہ دوسرا مرشد شائد اس کی ولایت کی تصدیق کر دے مگر حضرت یوست دماغ کا علاج کرانے کی ہدایت فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ جتنا علم جتنا عمق اور جتنا ذوق و اثر حضرت کی تحریروں میں ملتا ہے کہیں نصیب نہیں، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کثیر تصانیف کے باوجود حضرت کا طرز تحریر اتنا قلیل اللفظ کثیر المعانی کیسے ہے، پھر اکثر دیکھئے گا کہ جس معنی و مفہوم کو جس لفظ و عبارت سے ادا کیا گیا ہے، جو صحت و جامعیت اس میں ہے، وہ اس کی جگہ دوسری تعبیر سے حاصل نہیں ہوتی، سچ پوچھئے تو انشا کا بھی کمال یہی ہے۔ (۸)

اپنے ایک خط میں جسے حضرت تھانوی کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اپنی محبت

و عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں:-

سالہا سال سے حضرت والا کے قدموں سے تعلق کی سعادت حاصل ہے اور پھر ملفوظات و غیرہ پڑھتا رہتا ہوں اور خود بھی اپنے امراض و احوال عرض کرتا رہتا ہوں، پھر بھی حضرت کے ہر جواب میں تازہ علم اور تازہ اثر پاتا ہوں اور اب تو یہ اعتقاد ہو گیا ہے کہ اگر حضرت کی ساری تصنیفات حفظ کر ڈالوں تب بھی حضرت کی ذات اور اس کی برکات سے استغناء نہیں ہو سکتا۔

(تجدید تصوف و سلوک ص ۲۸۴)

اپنے شیخ حضرت تھانویؒ کے رنگ میں رنگ جانے کا یہ نقطہ انتہا تھا، ایک ایسا شخص جو قدیم و جدید کا سنگم تھا، جو ایک مشاق استاد، ایک ماہر فلسفی اور اردو کا ایک بلند پایہ صاحب قلم تھا، جس کے ادب و انشا میں دبستان شبلی کی گہری چھاپ تھی، جس کے طرز استدلال میں پختگی اور شگفتگی تھی، جس نے 'مذہب و عقلیات' اور 'معجزات' سیرت النبی (پانچویں جلد) میں زبان و بیان کا اچھوتا نمونہ دکھایا تھا، وہ تھانوی رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو خود اپنے قدیم طرز تحریر کو "قلیسیس و تدلیسیس" کا شاخسانہ سمجھتا ہے، یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی صورت حال تھی، جو دیکھنے میں آئی، اس کا اظہار مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے بھی کیا ہے، فرماتے ہیں:-

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ کا مولانا عبدالباری صاحب پر ایسا غلبہ ہوا کہ مولانا (جن کی طبیعت میں ہمیشہ سے کسی چیز کو پورے طور پر قبول کرنے اور ماسوا کی نفی کی صلاحیت تھی) کے علمی خیالات اور طرز تحریر تک پر اثر پڑا وہ دبستان شبلی کے ایک کامیاب و ممتاز ادیب و صاحب قلم تھے تحریر میں پختگی و شگفتگی، استدلال و عقلیت کا رکھ رکھاؤ اور زبان و ادب کی چاشنی، جملوں کی برجستگی دونوں پہلو پہلو ہوتے اور یہی مولانا شبلی کی تربیت کا فیض تھا، ان کا رسالہ 'مذہب و عقلیات' اور ان کا مضمون 'معجزات' پر جو سیرت النبی کے پانچویں حصے میں شامل ہے، اس کا نمونہ ہے، لیکن اب ان کو اپنے اس قدیم طرز تحریر میں قلیسیس یا تدلیسیس کا (اور یہ الفاظ انہی کے ہیں) شبہ ہونے لگا اور انہوں نے مولانا

تھانوی کے طرز کی تقلید شروع کر دی، اگر چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھی جائے تو بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس میں محبت کو دخل زیادہ تھا، عقل و زمانہ کے تقاضوں کی رعایت کو کم، اگر وہ ان حقائق کو بھی جو ان کو مولانا تھانویؒ کی صحبت یا ان کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوئے تھے دبستان شبلی ہی کی زبان میں ادا کرتے، تو اس جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے، جس کے لیے وہ کتابیں لکھتے تھے زیادہ مفید ہوتا اور نو جوانوں کا وہ طبقہ اور ملک کا دانشور حلقہ حقیقت دین سے زیادہ آشنا ہوتا۔ (۹)

مولانا کے مزاج اور طبیعت میں کسی چیز کو پورے طور پر قبول کر لینے اور ماسوا کو رد کر دینے یا اس کی نفی کر ڈالنے کی صلاحیت تھی، حضرت مولانا کی اس حقیقت بیانی اور دراکی کی روشنی میں مولانا عبد الباری صاحب کی زندگی کی عقدہ کشائی میں بڑی مدد ملے گی۔ جب ہم مولانا کی قیمتی تصنیف 'تجدید تصوف و سلوک' (جو ہمارے عنوان کا دوسرا جز ہے) مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت مولانا کی حقیقت بیانی منہ بولتی تصویر بن کر سر و قد کھڑی نظر آتی ہے۔

یہ کتاب ۱۹۴۹ء میں تنویر پرلیس سے شائع ہوئی ہے، اس کا مقدمہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے تحریر فرمایا ہے، یہ ایک فاضلانہ اور محققانہ مقدمہ ہے جو حقیقت تصوف کے مکتشف اعظم اور فن احسان و تصوف کے مجدد کامل کے عنوان سے شائع ہوا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ نے کتاب اور مولف کتاب کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھا ہے، جو کچھ ہے وہ صرف حضرت تھانویؒ کے تجدیدی کاموں کا جامع تعارف ہے۔

یہ ترتیب میں دوسری اور اشاعت میں (تجدید دین کے موضوع پر) پہلی کتاب ہے، ترتیب کے لحاظ سے پہلی کتاب جس کا پہلا ایڈیشن 'جامع المجہدین' کے نام سے شائع ہوئی تھی، بعض غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے دوبارہ 'تجدید دین کامل' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

مولانا نے اپنی اس کتاب (تجدید تصوف و سلوک) میں تصوف کی حقیقت بتاتے ہوئے اسے 'فقہ باطن' سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہ فقہ باطن فقہ ظاہر سے زیادہ اہمیت کا مستحق ہے،

مولانا نے انتہائی اہمیت کی حامل تصوف کی اصولی باتوں کو ملفوظات اور مکاتیب کی روشنی میں مرتب کیا ہے، واقعہ ہے کہ ہزاروں صفحات کی ورق گردانی اور اخذ و استنباط کے بعد یہ قیمتی مجموعہ تیار ہوا ہے، یہ کدوکاوش خود مصنف کی پتھاری، بیدار مغزی اور جنون عشق و وفا کا پتہ دیتی ہے۔ یہ کتاب اس باکمال ہستی کا مرقع پیش کرتی ہے جو مجموعہ کمالات اور جامع فضائل تھا، جس کی پوری زندگی تصوف کی اصلاح و ترویج میں صرف ہوئی، جس نے تصوف کے رخِ زیبا پر پڑے بدعات کی سیاہ چادر کو ہٹایا، جس نے سلوک کی راہ کو از سر نو روشن کیا، جس نے وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی ناقابل فہم تعبیرات کے بجائے اعمال، ذکر و فکر اور سنت و شریعت کا راستہ دکھایا، جس نے صوفیانہ خانوادوں کی موروثی جہالت اور رسوم کی گرم بازاری کی جگہ عقائد کی تصحیح، عبادت میں احسان کا حصول، اعمال میں اتباع سنت، معاملات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کو رواج دیا، شریعت و طریقت کو شیر و شکر کیا، امراضِ قلب کے حکیمانہ نسخے تجویز کئے، عبادت و بندگی کے اسرار بتائے، زبردست تفسیری کام کیا، حدیث کے مجموعے تیار کئے، فقہ و فتاویٰ کا قیمتی سرمایہ چھوڑا، دین کے اسرار و حکم کی تدوین کی اور تصوف کے اصولی اور اس کے احوال و کیفیات پر سیر حاصل بحث کی، خواتین اسلام کو بہشتی زیور عطا کیا، مواعظ و ملفوظات کی مشعلیں جلائے، شکوک و شبہات کے پردے چاک کئے، باطل فرقوں کی تردید کی، اخلاق، اعمال اور معاملات کو خود بھی اپنی زندگی میں برتا اور دوسروں سے برتوایا اور ارشاد و تربیت و اصلاح کی وہ مجلسیں سجائیں جن میں علماء سے لے کر جہلات تک، خواص سے لے کر عوام تک نظر آتے ہیں، جن کے دائرہ فیض میں مدارس بھی ہیں اور یونیورسٹیاں بھی، ان کے اثرات برصغیر میں بھی پھیلے اور دنیا کے ان خطوں میں بھی جہاں جہاں یہاں کے مسلمان جا کر رہے۔

’تجدید تصوف و سلوک‘ کے دو مقاصد بیان کئے گئے ہیں:

اول: سلبی پہلو سے تصوف کے متعلق ہر طرح کی گمراہیوں، غلط فہمیوں اور ہر طرح کی بدعات و خرافات کی تردید و ابطال۔

دوم: ایجابی پہلو سے حضرت تھانویؒ کے طریقت کے باب میں تجدیدی کارنامے کو واضح کرنا۔

انسان کے دورخ ہیں؛ ظاہر اور باطن یا قالب اور قلب، اسی طرح شریعت کے بھی دورخ ہیں ظاہر اور باطن، یا قالب اور قلب۔ طریقت نام ہے قلب یا باطن کی اصلاح کا، شریعت نام ہے فقہ ظاہر کا۔

مولانا کے نزدیک طریقت کے علم بردار صوفیا سے بلند درجہ صرف انبیاء کا ہے، صوفیاء ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے مشاہدے و حضوری میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی نوع کے مکالمہ اور مناجات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔

تصوف کے معاملے میں مولانا کی زودحسی بہت بڑھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی ہوئے بغیر مسلمان مسلمان ہی کب ہو سکتا ہے۔ (۱۰)

عجیب بات یہ ہے کہ مولانا صوفی کے اصل کو صوف پوش کے بجائے اصحاب صفہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ (۱۱)

آپ نے عشق و محبت کو تصوف کا جان بتلایا ہے اور اس کی تائید میں حضرت تھانویؒ کی عبارتیں پیش کی ہیں، حضرت تھانویؒ تصوف کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'تصوف نام ہے صفائی باطن مع پابندی شرع کا'۔ (۱۲)

مولانا اہل اللہ کی صحبت کو عین دین قرار دیتے ہیں اور یہ کہ صحبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، فرماتے ہیں:-

بلا صحبت کے دین قلب و روح میں رچنایا سرایت مشکل ہی سے کرتا ہے، ایسے عمل کی نوعیت (جس میں صحبت کی تاثیر و لذت نہ ہو) بس زیادہ سے زیادہ ایسے مزدور یا تنخواہ دار نوکر کے کام کی ہوتی ہے جس کو آجریا آقا سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہوتا.... غرض محققین اہل اللہ کی صحبت، یا یہ میسر نہ ہو تو کم از کم ان کے ملفوظات و غیرہ کا مسلسل بنظر اصلاح و استفادہ مطالعہ نہ صرف دین کی فہم و بصیرت

کے لئے ضروری ہے بلکہ اس سے اہل اللہ کا ایمان و عمل ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے اور قالب سے تجاوز کر کے قلب و روح میں اترتا ہے، یا رچ جاتا ہے۔

لیکن کیا عرض کیا جائے، اس بالکل عقلی بلکہ مدنی سی بات سے اچھے اچھے اہل علم کو ایسی بے پروائی ہے کہ محض اپنی علمی بلکہ دراصل محض معلوماتی و تصنیفی قوت اور نرے معلومات کی وسعت کو نہ صرف اپنی اصلاح کے لیے کافی سمجھ لیا ہے بلکہ اسی بھروسہ پر اصلاح کی مستقل تحریکوں کے امام و علمبردار بن جاتے ہیں۔ (۱۳) تجدید..... ص ۱۱۸

مولانا صوفی کا ترجمہ پکا مسلمان بتاتے ہیں اور صوفی بنے بغیر دنیا بھی نہیں بن سکتی، کا عنوان قائم کرتے ہیں۔

اذکار و اشغال اور مجاہدات کو یکسوئی کا ذریعہ بتاتے ہیں کہ ان کی حیثیت طبی تدبیر کی ہے اور مقصود بالذات نہیں ہیں۔ (۱۴)

بیعت و ارادت کے معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ”بیعت کے معنی ہیں اس منزل مقصود کے لئے کسی زیادہ واقف کار کو رہبر و رفیق بنالینا اور اس کے پیچھے یا ساتھ چلنا تا کہ نہ صرف گمراہی سے حفاظت ہو بلکہ راستہ بھی سہولت و راحت سے قطع ہو۔ (۱۵)

عشق و محبت کی بابت کہتے ہیں: ”عشق و محبت کا لازمہ تصوف یا عین تصوف ہونا مسلمہ ہے۔“ (۱۶)

باطنیت کے جلی عنوان کے تحت مولانا فرماتے ہیں: جس طرح سے فقہ کے ظاہری احکام تمام تر کتاب و سنت ہی میں منصوص یا اس سے ماخوذ ہیں اسی طرح تصوف کے باطنی احکام بھی بالکل قرآن و حدیث ہی کے منصوصات یا ان پر مبنی ہیں۔ (۱۷)

آگے فرماتے ہیں:

بعض ضمنی مصالح و منافع کی بنا پر تصوف کی تعلیم میں کچھ اخفا سے کام لیا

جاتا ہے۔ (۱۸)

اس سے کس کو ان کا رہوسکتا ہے کہ باطنیت کی ہی راہ سے اور تصوف کے حوالے سے قرآن کی ظاہری اور باطنی تفسیر کا فتنہ امت میں در آیا ہے۔

کتاب کا ایک جلی عنوان ”وحدۃ الوجود“ کا ہے، اس کتاب میں اس مسئلے کا بھر پور دفاع اور پر تکلف تاویلات سے کام لیا گیا ہے اور شیخ اکبر کو مقبولان بارگاہ میں شمار کیا گیا ہے (۱۹) البتہ اس پر بزرگان سلف کے حوالے بھی ہیں۔

”تجدید تصوف و سلوک“ کے نام سے اپنے حضرت حکیم الامت کے تجدیدی کاموں کا جو حسین مرقع مصنف نے پیش کیا ہے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

الحمد للہ اسلامی تصوف اور سچے مسلمان صوفیوں پر جاہلوں اور دکانداروں نے جہالت اور نفسانیت کے جو پردے ڈال رکھے تھے حق تعالیٰ نے مجدد وقت کے ہاتھوں پارہ پارہ فرما کر حق کو کیسا ظاہر و بے غبار کر دیا۔ (۲۰)

خود حکیم الامت اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

اللہ کا شکر ہے کہ مدتوں بعد اس فن کی تجدید ہوئی اور طریق روز روشن کی طرح سے صاف و بے غبار ہو گیا، ہر چیز اپنے درجے پر نظر آنے لگی۔ (۲۱)

مولانا کے مزاج میں ایک گونا شدت اور ایک سمت کو جھکاؤ کا رجحان تھا، جب کسی ایک فکر کو قبول فرما لیتے تھے تو ماسوا کی نفی کا رجحان غالب آ جاتا تھا، یہ بات راقم کہے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا خیال ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:-

مولانا عبد الباری صاحب میں ایک حد تک شدت اور بے لچک پن تھا وہ اپنے خلاف مزاج و خلاف اصول کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ان کے چھوٹے اکثر ان سے خائف اور ان سے دور رہتے تھے، اور گھر کے کم افراد ان کے معیار پر پورے اترتے تھے، ان کی اسی مزاجی خصوصیت کو مولانا مدنی نے ایک مرتبہ اس بلیغ جملہ میں ادا کیا کہ ”مولانا عبد الباری چاہتے ہیں کہ شیطان مر جائے اور ایسا ممکن نہیں۔ (۲۲)۔“

اس جملے کی تہہ میں اتر آجائے تو کہا جاسکتا ہے کہ مولانا جس بلند سطح سے نظریں

ڈال کر اور مسلمانوں کو اعلیٰ کسوٹی پر رکھ کر ان کی مسلمانی کو پرکھنا چاہتے تھے، اس میں وہ نظریہ مثالیت (Adialism) سے قریب تر نظر آتے ہیں، اس معاملے میں مولانا کی غیرت و نئی شدت اختیار کر لیتی ہوگی اور غالباً مولانا کے اسی دینی قسلب کی وجہ سے جناب احمد الباری صاحب نے اپنے والد ماجد کو بیسویں صدی کا عمر بن خطاب بتایا ہے۔ فرماتے ہیں:-
راقم - طور کی نظر میں اور سمجھ میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بیسویں صدی

عیسوی کے ”عمر بن خطاب“ تھے۔ (۲۳)

کاش کہ موصوف اس مجمل جملے کی کچھ تفصیل بیان فرما دیتے کہ کن کن کارناموں کی وجہ سے آپ بیسویں صدی کے عمر بن خطاب تھے۔

یہ دعویٰ کہ مولانا کے اندر ایک طرح کی شدت اور بے لچک پنا تھا، اور یہ کہ جو بھی اہل تصوف کی صحبت سے محروم رہا وہ لازماً علمائے ظاہر میں اور نرا خشک عالم ہوگا، اس کی تصدیق و تائید کے لئے صرف چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ مولانا اپنی کتاب ’تجدید تصوف و سلوک‘ میں فرماتے ہیں: ”دین میں کمال رسی اور حقیقت یابی بلا تصوف یا صوفی بنے بغیر ممکن نہیں، اس دعویٰ سے اہل قشر کتنا ہی ناخوش ہوں لیکن مغز مغز ہی ہے“ (۲۴)

انہی اہل علم کے بارے میں ایک جگہ رقم طراز ہیں:-

علم برائے علم اتنا مقصود بن گیا ہے کہ علمائے دین و مدارس میں بھی سارا زور

معلومات اور کتابوں ہی پر ہے، امتحان ہے، تو ان کا انعام ہے تو ان پر سند ہے۔ (۲۵)

نیز فرماتے ہیں: ”غرض ایک تو عمل ہی سرے سے مفقود ہے اور جو کچھ ہے، وہ

بھی صورت بے معنی یا جسد بلا روح۔“ (۲۶)

نیز فرماتے ہیں:-

پھر ہمارے یہ قائدین و مصلحین رنگ رنگ کے جھنڈے لے کر اور طرح

طرح کی جماعتیں اور مجالس آگے پیچھے اسلام اور اسلامی کا لفظ لگا کر مسلمانوں

کو اپنے حال کی جس اصلاح و انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں، خوب یاد

رکھیں کہ وہ اس راہ سے پہلے کی طرح آئندہ بھی صدا بصر اور جسد بے روح ہی رہے گی، جب تک انقلاب قلب یعنی تصوف کی راہ نہ اختیار کی جائے۔ (۲۷) فرماتے ہیں:-

حضرت علیہ الرحمۃ نے ایک 'مولوی صاحب' کو دو جملوں میں تصوف کی حقیقت بتلا دی تھی، مگر انہوں نے قدر نہ کی، آخر مولوی صاحب تھے۔ (۲۸) اپنی مادر علمی ندوۃ العلماء کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اللہ کی رحمت نے باطنی امراض کے باب میں حضرت علیہ الرحمۃ کے تعلق و تربیت کے بعد دستگیری فرمائی.. حالانکہ تعلیم و تربیت تمام تر ایک ایسی درس گاہ میں ہوئی تھی جس کا طرہ امتیاز ہی بے قیدی و آزادی ہے۔ (۲۹)

مولانا اہل علم کو اہل ظاہر، خشک علماء جیسے الفاظ سے بار بار تعبیر فرماتے ہیں ایک جگہ ارشاد ہے:-

جو لوگ انکشاف اسرار اور غلبہ محبت کو نہیں جانتے کہ کیا ہے جیسا کہ عامۃ الناس اور اہل ظاہر کا حال ہے تو ان کے لیے یہ تفصیل بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ (۳۰)

خیالات کے اس شدت کے باوجود یہ کتاب تصوف کا علم کلام، راہ سلوک کا واقع ترجمان اور تزکیہ و احسان کا ایک حد تک مبلغ و داعی ہے، حضرت مولانا نے حضرت جامع المجددین کے اصل کارنامے پر روشنی ڈالی ہے، میں انہیں نمبر وارانہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں:-

۱- شریعت و طریقت کے دو کمپ بن گئے تھے آپ نے ان کو ایک وجود بنا دیا۔

۲- 'بہشتی زیور' باعتبار تعلیم تجدید کا بنیادی پتھر ہے۔

۳- 'تعلیم الدین' تجدید کی بنیادی کتاب ہے۔

۴- تعلیم و تبلیغ حضرت کا بنیادی کارنامہ ہے۔ (۳۰)

اور اس کتاب (تجدید تصوف و سلوک) کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے،

۱۔ حضرت جامع الحجد دین کی تجدید و تصوف میں سب سے زیادہ اہمیت اعمال خصوصاً اعمال قلب کو حاصل ہے، یہ سالک کو اپنے منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے (۳۱)

بلاشبہ یہ حضرت مجدد کا عظیم کارنامہ ہے اور اس عظیم کارنامہ کو حضرت مولانا عبد الباری صاحب نے اپنے گہرے مطالعے، مشاہدے اور اخلاص کے جذبے سے افادہ عام کی خاطر پیش کیا ہے۔

حواشی

(۱) حیات عبد الباری از سید محمود حسن حسنی ندوی ص ۴	(۱۸) ایضاً ص ۳۹۵
(۲) حیات گیلانی ص ۲۵۱۔	(۱۹) ایضاً
(۳) حاشیہ مکاتیب گیلانی ص ۱۲۵	(۲۰) ایضاً ص ۱۱۸
(۴) پرانے چراغ ص ۱۲۰/۲	(۲۱) پرانے چراغ ص ۱۲۷
(۵) معارف مارچ ۱۹۷۶ء	(۲۲) تجدید تصوف و سلوک ص ۱۸
(۶) بزم اشرف کے چراغ ص ۲۷۶	(۲۳) ایضاً ص ۲۲
(۷) منقول از حیات عبد الباری ص ۱۳۳-۱۳۴	(۲۴) ایضاً ص ۲۳
(۸) بزم اشرف کے چراغ ص ۲۸۳-۲۷۹	(۲۵) ایضاً ص ۲۷
(۹) پرانے چراغ ص ۱۲۳/۲	(۲۶) ایضاً ص ۸۶
(۱۰) تجدید و سلوک ص ۸	(۲۷) ایضاً ص ۱۱۶
(۱۱) ایضاً ص ۱۵	(۲۸) ایضاً ص ۳۴۰
(۱۲) ایضاً ص ۱۱۸	(۲۹) ایضاً ص ۲۲۸
(۱۳) ایضاً ص ۹۹	(۳۰) ایضاً ص ۳۔
(۱۴) ایضاً ص ۱۲۰	
(۱۵) ایضاً ص ۱۳۲	
(۱۶) ایضاً ص ۱۳۳	
(۱۷) ایضاً ص ۱۵۳	

مولانا عبدالباری ندویؒ

اور اسلامی اقامت خانوں کی دعوت اور اس کے اثرات

محمود حسن حسنی ندوی (۱)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے علامہ سید مناظر احسن گیلانی کے تذکرہ میں ان کی اس فکر و دعوت کو نمایاں کیا ہے کہ انہوں نے اسلامی اقامت خانوں کی تجویز پیش کی تھی، بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندوی:-

مولانا کا ایک دیرینہ خیال یہ تھا کہ اسلامیہ کالجوں اور اسکولوں کے بجائے جن کا ایک زمانہ میں ہندوستان میں عام مذاق پیدا ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کی بہترین تنظیمی و علمی و مالی صلاحیتیں ان پر صرف ہوئیں اس وقت اسلامی اقامت خانوں کی ضرورت ہے جن میں وہ مسلمان طلبہ قیام کریں جو مختلف سرکاری و غیر سرکاری مسلم اور غیر مسلم درسگاہوں سے وابستہ ہوں اور ان کے اندر اسلامی و دینی فضا اور غذا مہیا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ اپنی درسگاہوں کے لادینی ماحول اور تعلیم کے اثرات سے امکانی حد تک محفوظ اور اسلامی افکار و اخلاق سے متاثر ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تجویز ”کم خرچ بالا نشیں“ کے مرادف اور اسلامیہ کالجوں اور اسکولوں سے (جن کی افادیت اب بہت مشتبہ ہو گئی ہے، اور جو انقلاب حکومت سے اپنی خصوصیات کھوتے چلے جا رہے ہیں)

(۱) نائب مدیر پندرہ روزہ تعمیر حیات، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

کہیں بہتر نتائج و ثمرات پیدا کر سکتی ہے اور جدید تعلیم کے غیر اسلامی اثرات سے بچانے اور نئی اسلامی نسل کو (جس کا جدید تعلیم حاصل کرنا ایک طے شدہ حقیقت اور ایک ناگزیر ضرورت ہے) مسلمان باقی رکھنے کی واحد شکل ہے۔

اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا اقتدار اسی نوخیز نسل کا غیر اسلامی بلکہ معاند اسلام ذہن اور نفاق ہے جس نے تمام اسلامی ممالک کو (جن کی زمام اقتدار قدرتی طور پر اسی طبقہ کے ہاتھ میں ہے) الحاد و زندقہ کے دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے اور ایک سخت ذہنی انتشار و کش مکش بلکہ اسلام کے خلاف بغاوت کا علمبردار بنا دیا ہے۔ مولانا کی یہ بڑی دینی بصیرت تھی کہ انہوں نے اسلامی اقامت خانوں کی تجویز پیش کی، جو کم از کم ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس مسئلہ کا ایک علمی اور معقول حل ہے۔ (پرانے چراغ، حصہ اول، ص ۶۵)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ۱۹۳۷ء میں اپنے رفیق و صدیق مکرم مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلام کے ترجمان ”تعمیر“ کے اجراء کے ذریعہ مسلمانان ہند کی احساس کہتری اور مایوسی کو دور کرنے کے ذریعہ جو ۱۹۳۷ء کے تقسیم ہند کے بعد کے واقعات سے پیدا ہوئی دور کرنے کے جذبہ سے کیا، علامہ سید مناظر احسن گیلانی نے اپنی اس دعوت کا جوان کے نزدیک اس کے لئے بڑا موثر ذریعہ تھا اس رسالہ ”تعمیر“ کو ترجمان بنانا چاہا۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ:-

مولانا نے ”تعمیر“ کو اس دعوت کا ترجمان بنانا چاہا، اور اس سلسلہ میں ان کے متعدد مکاتیب و مضامین شائع ہوئے، افسوس ہے کہ ان کی اس تحریک کو کسی بڑے ادارے یا انجمن نے نہیں اپنایا اور اس کو تحریک و دعوت نہیں بنایا گیا، ورنہ وہ صرف کالجوں اور اسکولوں کے مقابلہ میں بلکہ ان یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں زیادہ مفید اور انقلاب انگیز ثابت ہوتی جن پر مسلمانوں کی بہترین طاقتیں اور عظیم قومی سرمائے صرف ہوئے۔ (پرانے چراغ، حصہ اول، ص ۶۵-۶۶)

البتہ مولانا عبدالباری ندوی کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس نے اس فکر کو اوڑھ لیا اور اس کی پرزور دعوت کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کی۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رقم طراز ہیں:-

مولانا کے انتقال کے بعد ان کے شریک کار اور یار غار مخدومی مولانا عبدالباری صاحب ندوی نے ”صدق“ کے ذریعہ اقامت خانوں کے قیام کی دعوت پیش کی اور اس کے لئے عملی قدم بھی اٹھایا۔ (بحوالہ سابق)

ایک دوسرے مصنف و محقق عالم دین مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحی مفتی دارالعلوم دیوبند اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں:-

یونیورسٹی کے تعلق سے ان نوجوانوں کے ذہن و فکر سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، جو ملک کے مختلف حصوں میں سرکاری تعلیم گاہوں میں پڑھ رہے تھے کہ ان کا انداز فکر کیا ہے، یہ مذہبی تعلیم سے عموماً عملاً کس قدر دور ہیں، اور موجودہ دور کا سیلاب انھیں کس قدر پامال کر سکتا ہے۔

(حیات عبدالباری، ص ۲۵۹)

اور ان دونوں عظیم شخصیتوں کے مثلث مولانا عبدالماجد دریابادی اس فکر کے امتداد میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو بھی شریک کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نظریہ و فکر کو عالم اسلام خصوصاً بلاد عربیہ میں پہنچایا جہاں کے نوجوانوں کا شکار یورپ کر رہا تھا، اور وہ وہاں جا کر ایمان سے تشکیک کی طرف چلے جاتے تھے، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو خاص طور پر اپنے یورپ کے سفر میں عالم اسلام کے نونہالوں کی حالت زار کو دیکھ کر قلق ہوا، صدق ۱۷ جنوری ۱۹۶۴ء میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا نوٹ ملاحظہ ہو:-

اب تو سفر یورپ سے واپسی پر خود ہمارے علی میاں اس کفرستان تک تعلیم پانے والے مسلمان طلبہ کے لئے یہ تاثر اور پیام لے کر آئے ہیں، کہ جہاں تک مسلمان طلبہ اور نوجوانوں کا تعلق ہے جو یہاں لاکھوں کی تعداد میں انگلستان، فرانس، جرمن، اسپین میں زیر تعلیم ہیں، ان کی اصلاح و تربیت اور

ان کی اسلامیت کی حفاظت کے لئے سب سے بہتر نسخہ وہ ہے جو ہندوستان کے لئے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا، اور اب ہمارے مولانا عبدالباری ندوی اس کے ممبر دار اور داعی ہیں یعنی طلبہ کے لئے اقامت خانوں کی تائیس اور ان میں اچھے نگران اور مربی کا انتظام۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے جو بات مولانا سید مناظر احسن گیلانی اور مولانا عبدالباری ندوی کے فکر و نظریہ سے متعلق تحریر کی تھی اور پھر خود اس کی ضرورت کا انہیں بہت زیادہ احساس اپنے سفر برطانیہ، جرمن اور اسپین (اندلس) میں ہوا جس کا تذکرہ مولانا عبدالماجد دریابادی نے کیا ہے اس کی پرزور دعوت اپنی کتاب ”الصراع بین المکرة الإسلامیة والمکرة العربیة فی الأقطار الإسلامیة“ (مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش) میں دی ہے، جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ دعوت دی کہ:-

جدید اسلامی نسل کا معاملہ ایک دن کی تاخیر اور التواء کا روادار نہیں مندرجہ بالا کام کی تکمیل تک (اور حقیقتہً اس کی موجودگی میں بھی) یہ کام اسلامی اقامت خانوں (Muslim Hostels) سے لیا جاسکتا ہے، جن میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے مسلم طلبہ قیام کریں اور وہاں اسلامی تربیت، اسلامی زندگی اور ماحول کے قیام اور صالح ذہنی و روحانی غذا کے مہیا کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے....

(ص: ۵۴-۵۵، اردو ایڈیشن)

پھر مزید وہ مغربی ممالک میں اس کی ضرورت باور کراتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ان اسلامی اقامت خانوں کی مسلم ممالک کے علاوہ مغربی ممالک میں بھی ضرورت ہے جہاں وہ مسلمان نوجوان بڑی تعداد میں تعلیم پاتے ہیں، جو ذہانت و قوت عمل میں ملت کا سرمایہ اور جوہر ہیں، اور جن کے لئے بالعموم (اپنی ذہنی صلاحیتوں اور مغربی علوم و سیاست سے واقفیت کی بنا پر) گویا مسلم ممالک کی قیادت اور کم سے کم ان کی کلیدی جگہیں مقدر ہو چکی ہیں، اگر ان مرکزوں میں ان کے رجحانات کی اصلاح اور اسلامی ذہن کی تعمیر کا سامان کیا

جاس کے، اور اسلام اور اس کے مستقبل پر ان کا اعتماد بحال کیا جاس کے تو اس خاموش کام کے ذریعہ ان مسلم ممالک میں خاموشی کے ساتھ وہ اسلامی انقلاب لایا جاسکتا ہے جن کی قیادت دیر یا سویر یہ نوجوان سنبھالنے والے ہیں، اور یہ طریقہ ان تمام طریقوں سے زیادہ آسان اور محفوظ معلوم ہوتا ہے جس کا عرصہ سے براہ راست ان ممالک میں تجربہ کیا جا رہا ہے۔ (بحوالہ سابق)

البتہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا سہرا اپنے مثل استاد بزرگوں علامہ سید مناظر احسن گیلانی اور مولانا عبد الباری ندوی کے سر ہی باندھتے ہیں اور لکھتے ہیں:

اسلامی اقامت خانوں کے قیام کی تحریک سب سے پہلے مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے اٹھائی، ان کے بعد اس تحریک کے سب سے بڑے داعی، ان کے رفیق اور ہمارے مخدوم مولانا عبد الباری ندوی مرحوم تھے جو اس موضوع پر برابر مضامین لکھتے اور دردمند و فعال مسلمانوں کو توجہ دلاتے رہتے تھے۔ (بحوالہ سابق)

جہاں تک نتائج و اثرات کا تعلق ہے تو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے صرف اپنی تحریر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بلاد عربیہ، یورپ و امریکہ اور برصغیر میں اپنے خطابات، اور خصوصی و عمومی ملاقاتوں کے ذریعہ اہل فکر و اہل قلم اور اصحاب جاہ و ثروت کو بھی متوجہ کیا، جس کے اثرات اب صاف طور پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور مختلف تنظیموں اور افراد کے ذریعہ یورپ، بلاد عرب، برصغیر وغیرہ اور دوسرے مقامات پر یہ کوششیں اپنے ثمرات کے ساتھ نظر آرہی ہیں، جس کی تفصیل کا موقع نہیں، باقی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ

ایک عارف اور ولی

محمد مسعود عزیز کی ندوی (۱)

حضرت مولانا عبدالباری ندوی کا وطن ضلع بارہ بنکی کا قصبہ ”گدیا“ تھا، مولانا نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھیں کھولیں، آپ کا خاندان دنیاوی ثروت و وجاہت کے ساتھ دولت دین سے بھی بہرہ مند تھا، یعنی خوش حال بھی تھا، اور خوش مال بھی، سن ولادت ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء ہے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد ان کے والد ماجد نے ان کو ندوہ میں داخل کیا، ندوہ میں دوران تعلیم کچھ مدت کے لیے نگرام میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر دوبارہ ندوہ میں داخل ہوئے اور یہیں سے ان کے جوہر چمکے، مولانا شبلی نعمانی کی مردم شناس نگاہ نے اس جوہر قابل کی تربیت کی، فلسفہ قدیم کا مذاق پیدا کیا، علم الکلام کے کوچوں سے آشنا کیا، مولانا شبلی کی تربیت کی سان پر چڑھ کر مولانا عبدالباری ندوی کی ذہانت کی تلوار تیز سے تیز تر ہو گئی، مولانا نے اپنی ذہانت سے فلسفہ قدیم کے بعد فلسفہ جدید کا مطالعہ کیا، انگریزی کی استعداد بڑھائی اور فلسفہ جدید کے سمندر میں غوطے لگا کر اس کے نایاب موتیوں کو دین کے قدموں پر لا کر رکھ دیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا نے پونہ کالج میں تدریسی خدمات انجام دیں، پھر حمد آباد میں تبادلہ کرا لیا، وہاں کے دوران قیام ان کی مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی صدر الصدور امور مذہبی حیدرآباد سے ملاقات ہو گئی، جو مولانا کے حیدرآباد جانے کا ذریعہ بنی، مولانا

شیروانی کے توسط سے مولانا کو علم الکلام پر ایک مستقل کتاب لکھنے کی پیش کش ہوئی اور اس کا معاوضہ پیشگی دوسور روپے کے ساتھ دو سال تک فیلوشپ جاری رکھنے کا پروانہ ملا، اور اس عرصہ میں یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ جدید کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہو چکا تھا۔

حضرت مولانا عبدالباری ندوی کو بیعت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے حاصل تھی، جس طرح مولانا عبدالماجد دریابادی حضرت مدنی سے بیعت تھے، مگر ان دونوں کی تربیت حضرت تھانوی نے فرمائی، وہ صرف اپنی عزیمت کے بل پر خانقاہ تھانہ بھون کے شیخ، حکیم الامت کے محبوب و مقرب بن گئے۔

اب وہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے تو ان کو حضرت تھانوی کے ملفوظات کی روشنی میں جانچتے، اقتصادیات و معاشیات کی کوئی گتھی نظر آتی تو اس کو حضرت تھانوی کے ناخن تدبیر سے حل کراتے، تعلیم و تربیت کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ حضرت تھانوی کے مذاق تربیت کو عنوان بنا کر اس پر گفتگو کرتے، چنانچہ مولانا عبدالباری ندوی کی وہ کتابیں جو انھوں نے مرشد تھانوی کی وفات کے بعد لکھی ہیں، جامع المجد دین (یعنی جامع اوصاف المجد دین) تجدید معاشیات، تجدید تصوف و سلوک، تجدید تعلیم و تبلیغ، ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا پر وہ غلبہ حال تھا کہ عصر حاضر کی تمام تر الجھنوں، مشکلات، مادی، علمی و روحانی مصائب کا حل شفا خانہ تھانہ بھون سے حاصل کرنے کی ترغیب دیتے رہے اور اگر ان کتابوں کا سنجیدگی سے، عصبيت و خود رائی سے بے نیاز ہو کر مطالعہ کیجئے تو بات معقول اور بر محل نظر آئے گی، چونکہ حضرت تھانوی کی صحبت و تربیت سے آپ نے سلوک کی تکمیل کر لی تھی، اس لئے حضرت تھانوی نے آپ کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔

حضرت مولانا عبدالباری صاحب کہاں تو ایک فلسفی تھے، مگر حضرت مدنی و حضرت تھانوی کی صحبت و معیت نے ان کو ایسا ہیرا بنا دیا کہ پھر وہ زبردست عارف بن گئے ان کے ہر عمل، قول و فعل میں اتباع سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام ان کی ایک اہم صفت تھی، ان کی دینی حمیت، دینی غیرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ

منکرات کے سلسلہ میں ذرا بھی مدد نہ برتتے، یہی وجہ تھی کہ حضرت مدنی کو ایک مرتبہ یہ کہنا پڑا کہ ”مولانا عبد الباری صاحب چاہتے ہیں کہ شیطان مر جائے اور یہ ممکن نہیں“ اس سے ان کے دینی مزاج کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

غرضیکہ حضرت مولانا عبد الباری صاحب میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن سے وہ فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتے ہیں، اور ایک ولی کامل، اہل اللہ کی تمام خصوصیات ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، اور آپ کی تصنیفات ان خصوصیات کی ترجمان ہیں، اس طرح مولانا عبد الباری صاحب نے درس و تدریس، اصلاح و تربیت، دعوت و ارشاد اور تصنیف و تالیف کا فریضہ زندگی بھر بحسن و خوبی انجام دیا، یہاں تک کہ سفر آخرت کا وقت آ گیا اور مولانا نے ۲۸ محرم ۱۳۹۶ ہجری مطابق ۳۰ جنوری ۱۹۷۶ء کو بروز جمعہ عالم ناسوت سے عالم بقا کی طرف کوچ کیا، اور ڈالی گنج لکھنؤ میں تدفین عمل میں آئی، حضرت مولانا عبد الباری صاحب نے بیس کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑیں، جو ان کے لئے صدقہ جاریہ ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند فرمائے۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم
تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کئے

مولانا عبدالباری ندویؒ کے خطوط بنام

مولانا محمد عمران خان ندوی از ہریؒ - ایک مطالعہ

ڈاکٹر سفیان حسان ندوی (۱)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، أما بعد!

مولانا عبدالباری ندویؒ کا شمار ندوۃ العلماء کے ان مثالی فضلاء میں کیا جاتا ہے جنہوں نے صرف ندوۃ العلماء کی سند کی بنیاد پر اور ندوۃ العلماء کی تعلیم و تربیت سے بھرپور استفادہ کر کے اور مختلف النوع علمی، تعلیمی، تحقیقی جہتوں میں اپنی ذاتی صلاحیتوں، نجی کاوشوں کو فروغ دے کر قدیم صالح اور جدید نافع کا ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جس کا اعتراف ان کے عہد کے عصری ماہرین تعلیم نے کیا، ان کی گونا گوں علمی، تحقیقی کاوشوں نے ایسی قلمی نگارشات ورثہ میں چھوڑی ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے مختلف علمی میدانوں میں کتنی ورق گردانی کی ہوگی کہ جامعہ عثمانیہ جیسی عصری تعلیم گاہ میں شعبہ فلسفہ کی صدارت کے فرائض انجام دے اور فلسفہ جیسے دقیق موضوع پر ایسی مہارت پیدا کی کہ بقول علامہ حبیب الرحمن خان شیروانی صاحبؒ کہ ”فلسفہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے“۔ (۱)

مولانا نے اپنی ذاتی محنت سے انگریزی زبان میں وہ کمال پیدا کیا کہ دکن کالج پونہ میں فارسی کے لیکچرار کی حیثیت سے تقرر ہوا اور فارسی اور اردو کی کلاس میں انگریزی میں لیکچر دینا شروع کیا اور ”دیوان حافظ“ جیسی بلند اور پُر از تلمیحات و رموز کتاب کو انگریزی میں حل کر کے طلبہ کو مطمئن کیا، گجرات کالج احمد آباد میں مذہب و عقلیات کے موضوع پر

زبانی لیکچر دیا جو بعد میں ایک رسالہ کی شکل میں شائع ہوا، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندویؒ اپنی کتاب ”پرانے چراغ“ حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں:-

مولانا عبدالباری ندوی صاحب کو فلسفہ کا خاص ذوق ندوہ کی طالب علمی میں وہاں کے جید اساتذہ سے جن میں مولانا سید شیر علی صاحب حیدر آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، سے ہوا، آپ نے فلسفہ قدیم کی اعلیٰ کتابیں دلچسپی اور محنت سے پڑھی تھیں اور درسیات کے حدود سے قدم باہر نکال کر اس موضوع پر آپ نے وسیع مطالعہ کیا تھا پھر مولانا شبلی کی صحبت میں ان کو فلسفہ جدید اور علم کلام کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے انگریزی میں اتنی استعداد بہم پہنچی کہ وہ فلسفہ کی کتابوں کا بہ اطمینان مطالعہ کر سکیں، اس کا غائر نظر سے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہن رسا اور نکتہ شناس بنایا تھا، انہوں نے بہت جلد مغز کی بات پالی اور جن نتائج تک لوگ بڑی غواصی اور شنوری کے بعد پہنچتے ہیں اپنی سلامت طبع اور خدا کی رہنمائی سے وہ ان نتائج تک جلد پہنچ گئے اور انہوں نے ”فلسفہ و عقلیات“ کے حدود بہت جلد متعین کر لئے اور فلسفہ و سائنس کا فرق بھی جو اس وقت تک اچھے اچھے پڑھے لکھوں پر پوشیدہ تھا، اور اس کی وجہ سے اکثر خلطِ بحث کرتے تھے، ان پر منکشف ہو گیا، یہ رسالہ ان کے مطالعہ (مذہب و عقلیات) کا نچوڑ اور ان کے ذہن کی صفائی اور دراک کی اعلیٰ نمونہ ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو پڑھ کر برجستہ فرمایا کہ ”یہ مذہب کا اپنی قلعہ ہے“ مختلف بزرگانِ دین اور اہل دل کی صحبتوں نے ان کی فکر کی جولانیوں میں انوارِ الہی کے دریا بہا دیئے، ان کے نوکِ قلم سے نکلنے والے خیالات نے سعادتوں کی چادرِ قارئین کے دل و دماغ پر پھیلا دیں اور اہل دل کی مجلسوں اور ان کے ملفوظات سے روحانی استفادہ کر کے ان کی زندگیوں میں اصلاحی انقلابات پیدا کر دیئے۔ (۲)

مولانا حسین احمد مدنیؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ کی صحبتوں نے ان کے قدیم و جدید کے فلسفیانہ نظریات میں ایسے روحانی اعتدال کا میزان مقرر کیا جس کی جھلک ہمیں

ان کے قرآنی درسیات میں جا بجا نظر آتی ہے، وہ ایک طرف علوم دینیہ کے ماہر اسلامیات نظر آتے ہیں تو دوسری طرف روحانیت کے ترجمان، وہ ایک طرف فلسفہ و سائنس کے مشاق تو دوسری طرف اسلام کے داعی اور شارح شریعت، وہ حقیقت میں ندوۃ العلماء کے مثالی ترجمان ہیں جس میں قدیم نافع اور جدید صالح کا سنگم نمایاں نظر آتا ہے۔

مولانا عبدالباری صاحب ندوی بنام مولانا عمران خان صاحب ندوی کے درمیان مکاتیب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات نے اپنے عہد کے حالات اور مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں اپنی قوت فکر و عمل کے ذریعہ سے تعمیری نتائج اخذ کرنے میں کیا کیا کاوشیں انجام دیں، ان کی باہمی مشاورت، منصوبہ بندی، قوت فیصلہ، استقلال اور زمانہ کی نبض شناسی، اداروں کی تنظیم و اصلاح اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ان کا لازوال مثالی کردار نمایاں نظر آتا ہے۔

ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ۲۰۱۴ء میں مولانا محمد عمران خان ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیر سوسائٹی کے ماتحت سوسائٹی کے صدر قبلہ والد صاحب مولانا پروفیسر محمد حسان خان اور دارالمصنفین کے دیرینہ رفیق مولانا عمیر الصدیق ندوی کی کوششوں سے ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ”مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہری“ ہے اس میں مولانا عبدالباری صاحب ندوی کے بارہ خطوط بھی شائع ہوئے ہیں جن کا تعلق ندوۃ العلماء اور ندوہ کی شوری کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر سے ہے اور وہ خطوط ۱۹۴۲ء سے لے کر ۱۹۴۵ء تک ہیں اور صرف ایک خط کافی وقفہ کے بعد ۱۹۶۲ء کا ہے اور اس وقت جد محترم حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم تھے اور مولانا عبدالباری صاحب کی اولاد ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور مولانا خود حیدرآباد اپنی ملازمت کی وجہ سے منتقل ہو گئے تھے، لہذا انہوں نے اپنی اولاد کا سرپرست جد محترم کو بنایا اور مستقل اس کی فکر رکھتے، کئی خطوط میں اس کا تذکرہ ہے۔

مولانا عبدالباری ندوی کے مکتوبات کے مطالعہ سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا

ندوی مولانا عمران خان صاحب سے ذاتی محبت و انسیت رکھتے تھے اور اپنے نجی معاملات میں خان صاحب سے بلا تکلف مشورہ کرتے اور فیصلے لیتے تھے، مولانا عبدالباری ندوی کے حیدرآباد کے قیام کے دوران ان کے بچے ندوۃ العلماء میں زیر تعلیم تھے، ندوہ میں خان صاحب کا گھرانہ کے بچوں کی تربیت گاہ تھا ان کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں خان صاحب پر بھرپور اعتماد کیا اور اس طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے۔

اسی سلسلہ میں اپنے ایک طویل مکتوب مورخہ ۲۸ جولائی ۱۹۴۲ء میں رقم طراز ہیں:

”صبیحہ سلمہا کے متعلق کیا عرض کروں؟ میں تو آپ کی عنایت کو بالکل غیبی اعانت سمجھتا ہوں اور ہر طرح مطمئن ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا صورت ہو سکتی ہے۔“ (۳)

اپنے خط مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۴۲ء میں لکھتے ہیں:

”بچوں کی رپورٹ پڑھی شمسو سلمہ (شمس الباری ندوی) کی متعلق خصوصیت سے متفکر ہوں اگر آپ کی توجہ کا تجربہ بھی خدا نا خواستہ ناکام ہوا تو میری دشواری بہت بڑھ جائے گی وہ بد فہم بالکل نہیں معلوم ہوتا کسی وجہ سے جی نہیں لگاتا اور توجہ نہیں کرتا اس کا علاج نفسیاتی اور مختلف قسم کی ترغیب و تشویق ہی سے ہو سکتا ہے، ترہیب اور مار پیٹ سے یہ مرض بڑھتا ہے، وہ آگے لکھتے ہیں:

”بعض اساتذہ کو بچوں کی تعلیم کا فطری ڈھنگ بھی ہوتا ہے، کاش کوئی ایسا ہی ٹیوٹر شمسو سلمہ کے لئے مل جائے ورنہ مجھ کو اس کی ابتداء کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے جس کی اصلاح پھر دشوار کیا ناممکن ہوگی۔“ (۴)

مندرجہ بالا عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں کتنے حساس اور ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے کتنے باخبر و بیدار مغز تھے۔

وہ آگے لکھتے ہیں:

”بچوں کی تربیت میں نفسیاتی تدابیر کا زیادہ لحاظ ہے کہ بچوں کے ذہن

میں یہ بات نہ جم جائے کہ وہ سب کی نگاہ میں برے ہی برے ہیں ورنہ پھر انہیں بھلا بنانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے“ (۵)

مولانا عبدالباری صاحب ندوی کی زندگی میں ڈسپلن، وقت کی پابندی اور قانون کی حکمرانی اولین ترجیحات میں شامل تھیں، ندوۃ العلماء کے کسی انتظامی فیصلہ سے متعلق ایک خط مورخہ ۶ جون ۱۹۴۴ء میں رقم طراز ہیں:

”جو شخص کسی ادارہ سے وابستہ ہو کر وفاداری و فرض شناسی کے حقوق نہ ادا کرتا ہو، نہ تفہیم و تنبیہ سے اثر لیتا ہو اس کی ادارہ کی جانب سے کسی طرح کی اعانت ادارہ کے ساتھ خیانت خیال کرتا ہوں، ایسے شخص کا علیحدہ ہو جانا یا کر دینا ہی دیانت ہے، کسی کو زیادہ ہمدردی ہو تو اپنی ذات سے کر سکتا ہے“۔ (۶)

مولانا عبدالباری صاحب مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی سے روحانی طور پر مستفیض ہو چکے تھے اور اسلام میں تصوف کی اہمیت اور افادیت کے معترف تھے وہ اپنے ایک مکتوب مورخہ ۱۴ جون ۱۹۴۴ء میں خان صاحب کو لکھتے ہیں:

”یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھوپال میں کسی بزرگ کی خدمت سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں، دین کے رسوخ کے لئے صحبت ہی بڑی دولت ہے اگر دین کی صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو تو مؤمن کی ساری دنیا صرف بظاہر دنیا ہوتی ہے ورنہ صرف عین دین“۔ (۷)

مولانا کے مکتوبات میں زبان سہل، عام فہم، سلاست و روانی سے مزین اور منضبط جملوں و عبارات سے بچی سجائی ہوتی تھی جس میں بے تکلفی و برجستگی نمایاں نظر آتی ہے اور پڑھنے والا مسحور ہو جاتا ہے۔

حواشی:

- ۱- پرانے چراغ جددوم از مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، ص ۱۱۸
- ۲- پرانے چراغ جددوم از مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، ص ۱۱۷-۱۱۸
- ۳- مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء، بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہرئی از پروفیسر محمد حسان خان و عمیر الصدیق ندوی، ص ۴۶
- ۴- مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء، بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہرئی از پروفیسر محمد حسان خان و عمیر الصدیق ندوی، ص ۵۰
- ۵- مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء، بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہرئی از پروفیسر محمد حسان خان و عمیر الصدیق ندوی، ص ۵۲
- ۶- مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء، بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہرئی از پروفیسر محمد حسان خان و عمیر الصدیق ندوی، ص ۵۴
- ۷- مکاتیب مشاہیر ندوۃ العلماء، بنام مولانا محمد عمران خان ندوی از ہرئی از پروفیسر محمد حسان خان و عمیر الصدیق ندوی، ص ۵۷

باب سوم

تصنیفات وافکار

مولانا عبدالباری ندوی

اور ان کا سلسلہ تجدید

مولانا محمد برہان الدین سنہ ۱۹۱۱ء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا

محمد، وآله وأصحابه أجمعين.

راقم آٹھ پر اللہ تعالیٰ کے بی شمار انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اُس نے اُسے بہت سے علماء کبار، اتقیا، ابرار نیز ممتاز ترین محققین سے ملاقات؛ بلکہ استفادہ کا شرف بخشا، فالحمد لله على ذلك۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت استاذ معظم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، فقید النظر واعظ شیریں بیاں، متکلم اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، محدث جلیل، مرشد عظیم مبصف کبیر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی قدس اللہ اسرار ہم ہیں۔ ان سبھی سے راقم کو شرف تلمذ بھی حاصل ہے، (ظاہر ہے کہ یہاں استیعاب مقصود نہیں، بلکہ صرف چند نمایاں و اہم حضرات کا ذکر کیا جاتا ہے) اول الذکر سے ”بخاری شریف“ جلد اول کا (دارالعلوم دیوبند میں ان کے انتقال کے سال) تقریباً تین چار ہفتے باقاعدہ درس لیا اور ثانی الذکر سے علم و حکمت سے مملو عظیم و جلیل کتاب ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں کئی مہینہ استفادہ کیا۔ آخر الذکر سے ”بخاری شریف“ کے ایک دو سبق میں شرکت کی، یاد آتا ہے کہ ان میں سے ایک حدیث ”ضام بن ثعلبہ“ کی تھی، حضرت نے اس کی ایسی عام فہم اور دلنشین تشریح فرمائی کہ آج تک جبکہ تقریباً نصف صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کی

لذت فراموش نہیں ہوئی۔ نیز حضرت شاہ ولی اللہ کے مشہور رسالہ ”مجموعۃ المسلسلات“ (۱) کا تمامہ سماع کیا۔

اس کے کافی مدت بعد (دسمبر ۱۹۷۷ء) مخدوم و محترم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ کی دعوت پر تدریس و تحقیق کے لیے جب دارالعلوم ندوۃ العلماء آنا ہوا تو حضرت موصوف سے بھرپور علمی استفادہ اور ان کی گونا گوں شفقتوں سے مالا مال ہونے کا موقع ملا، نیز یہاں آنے کے بعد ہی مشہور مفسر و مبصر حضرت مولانا عبدالماجد دریابادیؒ مدیر ”صدق جدید“ سے تعارف ہوا، اور موصوف نے اپنی خوردنوازی کی بنا پر راقم کے بعض مضامین پر ”صدق جدید“ میں متعدد بار توصیفی و حوصلہ افزا کلمات لکھ کر شائع فرمائے، ان کے علاوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی دور کے ممتاز ترین فضلاء میں سے ایک مشہور فلسفی عالم و مصنف، حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے دست گرفتہ اور مجاز بیعت، ان کی محبت و عظمت میں مستغرق اور موصوف کے علوم کو شائع و عام کرنے والے اور ”جامع المجددین“ جیسی بیش قیمت تصانیف کے مصنف حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندویؒ سابق پروفیسر ”جامعہ عثمانیہ“ حیدرآباد سے بھی تقریباً پانچ سال تک ملاقات اور علمی گفتگو و استفادہ کے مواقع فراہم ہوئے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

جس کی تقریب یہ ہوئی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس وقت کے شعبہ حفظ کے ذمہ دار اور مشہور استاذ حفظ حافظ محمد اقبال صاحب مرحوم (جو حسن اتفاق سے ہمارے ندوہ میں پڑوسی بھی تھے) کا مولانا موصوف سے گہرا ربط و تعلق تھا اور وہ برابر ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ راقم کو حضرت تھانویؒ اور ان کے سلسلہ سے قدیمی ربط ہے، گویا ان کی عظمت و محبت گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ احقر کے والد ماجد مولانا قاری محمد حمید الدین سنبھلیؒ نہ صرف حضرت تھانویؒ کے دست گرفتہ تھے؛ بلکہ ایک درجہ میں معتمد اور فانی الشیخ کا مرتبہ رکھتے تھے۔ حافظ اقبالؒ مذکور کے ہمراہ راقم نے بھی مولانا عبدالباریؒ کے پاس جانا آنا شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں موصوف کو احقر سے خاصی مناسبت ہو گئی؛ بلکہ ربط و تعلق پیدا ہو گیا، اسی لیے مولانا نے ”جامع المجددین“ کا پورا سیٹ جس میں ”تجدید دین کامل“ ”تجدید تصوف

۔ وسلوک“ ”تجدید تعلیم و تبلیغ“ ”تجدید معاشیات“ اپنے دست مبارک سے راقم کا نام لکھ کر اپنے دستخط کر کے عنایت فرمایا، فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔ اور متعدد بار دعوت طعام پر یاد کیا، حتیٰ کہ اخیر میں اتنا تعلق بڑھا کہ راقم کے لیے بعض کاموں کی وصیت بھی فرمائی، اسی بنا پر اس وقت سے لے کر آج تک مولانا موصوف کے صاحبزادگان بالخصوص بھائی احمد الباری و فضل الباری صاحبان زید کریم، نیز دیگر اقارب سے عزیزانہ ربط و تعلق ہے۔

جیسا کہ اوپر کی سطروں سے معلوم ہوا کہ مولانا موصوف نے حضرت حکیم الامت کو مجدد ہی نہیں؛ جامع المجہدین فرمایا اور اس کے ثبوت یا اثبات میں ایک نہیں چار چار جلدوں پر مشتمل (کئی کئی سو صفحات کی) کتابیں تصنیف فرمائی، ان میں اپنے اس نظریہ کے دلائل و شواہد بھرپور فراہم کیے، اس میں سب سے اہم بات حضرت سید الطائف مولانا سید سلیمان ندویؒ کا بیش قیمت علمی و تحقیقی مقدمہ شامل کیا، جس کے اندر سید صاحب موصوف نے بہت ہی عالمانہ و محققانہ انداز میں منصب تجدید پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی کا مجدد ہونا ایسا یقینی نہیں ہوتا کہ اس کے مجدد ہونے پر نبی کے نبی ہونے پر ایمان لانے کی طرح یقین کرنا ضروری ہو؛ بلکہ کسی کا مجدد ہونا تخمینہ اور قرائن کی بنیاد پر محض ظنی ہوتا ہے اور ”سنن ابی داؤد“ کی یہ مشہور حدیث ”إِنَّ اللَّهَ يبعث في أمتي على رأس كل مائة من يحدد لها دينها“ نقل فرما کر اس کی بڑی عالمانہ تشریح فرمائی اور بجا طور پر یہ بھی کہا کہ مجدد کا ایک وقت میں ایک ہونا ضروری نہیں کیونکہ حدیث شریف کا تقاضا ہے کہ مجدد کا ایک وقت کے اندر فرد واحد میں منحصر ہونا لازمی نہیں؛ بلکہ متعدد بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ اسی کے ساتھ سید صاحب نے پہلی صدی کے متفق علیہ مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر حال تک مجددین کی ایک فہرست بھی پیش کی ہے، ان میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجددوں کے نام بھی ملتے ہیں۔

علم و تعلیم

مولانا نے حضرت تھانویؒ کے مجدد ہونے کے قرائن و شواہد ذکر کرتے ہوئے ان کی تحریروں سے جابجا بکثرت طویل و مختصر اقتباسات (یا ان کا مفہوم و خلاصہ) پیش کیے

ہیں، چنانچہ تعلیم و علم کے بارے میں لکھا ہے ”تعلیم کے صحیح معنی معلوم کو اس کے مقصد و وجود کی تحصیل و تکمیل کا علم عطا کرنا ہے، لیکن تعلیم جدید نے انسان کو اپنے اور کائنات کے وجود کا جو علم و تصور عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سارا کارخانہ عالم بس ایک خود رجو جنگل ہے، جس کا کوئی باغبان نہیں..... اس تصور کی منطق کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح یہ بھی زندگی کی ساری تگ و دو اور کشمکش کھانے پینے، رہنے سہنے کی نذر کر دے..... نہ مستقبل میں اس کی موجودہ زندگی کا کوئی حساب و کتاب یا جزا و سزا، تو اس کا ثمرہ اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ وہ آغاز و انجام سے یکسر بے پرواہ ہو۔“ (تجدید تعلیم و تبلیغ، صفحہ ۲-۳)

..... لیکن اس کے برخلاف اسلام کے تصور میں انسان نہ ذرا اعلیٰ درجہ کا

حیوان ہے اور نہ اسلام کا تعلیمی تصور اس کی عارضی و ضمنی حیوانیت کو ترقی دیتا ہے،

انسان انسان ہے اور اس کی تعلیم کا مقصد اس کو انسان کامل بنانا ہے... اور اس

کی فانی و محدود زندگی کا دامن ایک غیر فانی و غیر محدود ذات و انجام سے بندھا ہوا

ہے..... اور تعلیم کا مقصد دنیاوی زندگی کو خیر بنانا ہے، نہ کہ انجام و منزل سے

آنکھیں بند کر کے خود راستہ ہی کو منزل بنالینا۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ، ص ۱۰۶)

ظاہر ہے کہ علم و تعلیم کے ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں زمین و آسمان کا سا فرق ہے، اس

لیے پہلے نقطہ نظر کو اپنانے والے بس حیوان یا بہت سے بہت ترقی یافتہ حیوان بنتے ہیں اور

دوسرے کو اختیار کرنے والے انسان کامل ہوتے ہیں جس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔

معاشیات اور کسب معاش

جیسا بنیادی فرق اسلامی نقطہ نظر سے علم و تعلیم اور دنیاوی علم و تعلیم کے بارے میں

اوپر بیان کیا گیا ویسا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ فرق کسب معاش اور معاشیات کے درمیان

اسلامی اور غیر اسلامی نقطہ نظر میں ہے، دنیاوی نظر سے کسب معاش کا حاصل یعنی لادینی

معاشیات کی منطق کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا جینے کے لئے اور جینا پھر کھانے یا معاشی فکر میں

کھپے رہنے کے لیے، اس کے برخلاف اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ کھانا پینا اور دوسری جسمانی

اور دنیاوی ضرورتیں جائز طریقہ سے پوری کی جائیں اور ان کا مقصد بھی دینی احکام کی تکمیل ہو، محض شکم پوری اور شہوت رانی نہ ہو، مولانا کے الفاظ میں :-

اسلام کسب معاش یا طلب مال کی اجازت اس لیے دیتا ہے کہ اس سے زندگی کی حفاظت ہو اور وہ زندگی خدا طلبی میں لگائی جائے، بخلاف اس کے لادینی معاشیات کی منطق کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا جینے کے لیے اور جینا پھر کھانے یا معاشی فکر میں کچے رہنے کے لیے۔ (تجدید معاشیات، ص ۲۱۵)

حضرت حکیم الامتؒ کے مذکورہ بالا افادات نقل کرنے کے ساتھ مولانا نے تصوف و اخلاقیات کے بارے میں بلکہ دوسرے تمام اسلامی شعبوں کے متعلق مفصل اور کہیں مختصر تعلیمات نقل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت حکیم الامتؒ مجدد کامل تھے اور ان کے بیان فرمودہ ارشادات پر عمل کر کے ہر شخص انسان کامل بن سکتا اور دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔

طوالت کے خوف سے مزید اقتباسات یہاں نقل نہیں کیے جا رہے ہیں؛ بلکہ اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے، لیکن اخیر میں یہ کہے بغیر رہنا حق پوشی ہوگی کہ حضرت حکیم الامتؒ کو چاہے اور شعبوں میں اہل حق نے مجدد مانا ہو یا نہ مانا ہو، مگر تقریباً تمام صحیح فکر، سلیم القلب علماء نے یا ان کی بڑی اکثریت نے تصوف میں مجدد ضرور مانا ہے (۱)، واقعہ یہ ہے کہ حضرت کی تصوف پر تعلیمات و تصنیفات (مثلاً ”تربیۃ السالک“ وغیرہ نیز ترجمہ و تفسیر قرآن کریم) کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر منصف مزاج، ذی علم، صاحب فکر سلیم اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ حضرت حکیم الامتؒ اس میدان میں مجدد و مجتہد تھے۔ و مادلك على الله بعز فرحمهم الله رحمة واسعة واسكنهم في جنات النعيم.

حواشی:

(۱) مجموعۃ السلسلات والدرائش والنوادیر

(۱) چنانچہ ایک موقع پر جہاں بہت سے اہل علم موجود تھے اور اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو محدث اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمیؒ نے تقریباً یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔

مولانا عبدالباری ندویؒ کی تصنیف ”تجدید معاشیات“ - ایک تعارفی مطالعہ

پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی (۱)

مولانا عبدالباری ندویؒ (۱۸۹۰-۱۹۷۶ء) ندوۃ العلماء کے ان ممتاز فضلاء میں سے تھے جنہیں اسلامی و مشرقی علوم میں مہارت کے ساتھ عصری علوم سے بھی بخوبی واقفیت تھی اور جنہوں نے اپنی تصانیف میں اسلامی و عصری علوم میں امتزاج کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ مولانا مرحوم کی علمی مصروفیات گونا گوں رہی ہیں۔ انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں اور جامعات میں درس و تدریس کے ساتھ ترجمہ اور تصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رکھا اور جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کیا اور مدلل انداز میں اپنے نتائج فکر پیش کیے۔ زیر مطالعہ کتاب (تجدید معاشیات) بھی ان خصوصیات کی حامل ہے۔ اسلامی معاشیات کا موضوع بہت اہم ہے۔ برصغیر ہندوپاک کے متعدد علماء و اس کالرس اس پر مقالات و کتابیں تصنیف کرتے رہے ہیں۔ اردو میں اس موضوع پر اولین محققین و مصنفین میں مولانا عبدالباریؒ کے علاوہ مولانا مناظر احسن گیلانیؒ اور جناب محمد یوسف الدین شامل ہیں جن کی کتابوں کے نام بالترتیب یہ ہیں: اسلامی معاشیات، اسلام کے معاشی نظریے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ان تینوں اس کالرس کا تعلق کسی نہ کسی حیثیت سے حیدرآباد سے رہا ہے۔ امام ابو یوسف کی وضع تصنیف ”کتاب الخراج“ اسلامی معاشیات کے ایک بہت اہم پہلو سے تعلق رکھتی ہے جدید دور میں اسلامی معاشیات کے ممتاز اس کالر پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی نے اس موضوع

پر اپنی مستقل بیش بہا تصانیف کی اشاعت سے بہت قبل کتاب الحراج کو اردو میں ("اسلام کا نظام محاصل" (۱) کے عنوان سے) منتقل کر کے اسلامی معاشیات پر اردو لٹریچر میں ایک قیمتی اضافہ کر دیا تھا۔ زیر مطالعہ کتاب دراصل مولانا کے سلسلہ تجدید (جامعہ المجددین، تجدید تصوف و سلوک، تجدید تعلیم و تبلیغ) کی آخری کڑی ہے، جو پہلی بار تنویر پریس، امین آباد، لکھنؤ سے ۱۹۵۵ء میں طبع ہوئی۔ پیش نظر مقالہ کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اس ایڈیشن (جو مولانا مرحوم کا ہدیہ کردہ ہے) کے مشتملات کے مطابق ہے۔

کتاب کی طباعت سے قبل مولف گرامی کی فرمائش پر مولانا عبدالماجد دریابادی نے اس پر نظر ثانی فرمائی تھی۔ اس کے تمہیدی ابواب پہلے ماہنامہ "الفرقان" میں شائع ہوئے تھے۔ یہ کتاب جناب حفیظ الرحمن صاحبزادہ مولانا محمد منظور نعمانی کے زیر اہتمام طبع ہوئی۔ (۲)

زیر مطالعہ کتاب کی معنوی اہمیت کا اندازہ مصنف گرامی کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے کہ "سلسلہ تجدید سے متعلق مستقل تالیفات کی اصل تجویز میں چوتھی آخری کتاب "تجدید سیاسیات" تھی لیکن یکا یک خیال آیا کہ انقلاب روس کے بعد سے دین کے حق میں معاشیات کا فتنہ سیاسیات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے بلکہ خود سیاسیات معاشی نعروں کا ضمیمہ بن کر رہ گئی ہے اس لیے تجدید کے صلاحی و اصلاحی مقصد کے مد نظر معاشیات کا معاملہ اہم و اقدم ہو گیا ہے" (۳) ۵۱۸ صفحات پر مشتمل یہ کتاب سات ابواب میں منقسم ہے، جس کے عناوین اس طور پر ہیں: (۱) معاشیات عبدیت (۲) معاشیات مشیت (۳) معاشیات عبثیت یا معاشیات جدیدہ (۴) معاشیات انفاق (۵) معاشیات ایمان (۶) معاشی مسائل اور مشکلات کا اسلامی حل (۷) لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم۔

اس کتاب کے مآخذ کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا نے قرآن کریم کو اولین و اہم ترین مآخذ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سیرت نبوی ﷺ اور حیات صحابہ کرامؓ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اپنے مربی گرامی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتابوں سے جا بجا اقتباسات نقل کیے ہیں۔ ان سب کے علاوہ حالات حاضرہ اور اپنے تجربات سے استفادہ

کر کے کتاب کے مباحث کو اور زیادہ مفید بنا دیا ہے۔ زیادہ تر حوالے متن کے اندر مندرج ہیں اور بہت سے حواشی یا فٹ نوٹس کی صورت میں بھی ملتے ہیں۔ مآخذ سے استفادہ کے سلسلہ میں اس کتاب میں اور دوسری تالیفات میں مصنف محترم کا جو منہج رہا ہے اسے خود ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:-

بس فہم قرآن سے کچھ ٹوٹی پھوٹی مناسبت البتہ اللہ تعالیٰ نے بخش رکھی ہے، جب بھی کوئی خاص علمی و دینی ہی نہیں عملی و دنیوی مشکل بھی پیش آتی ہے تو ارنا الحق حقاً کی دعا کے ساتھ راہِ حق پہلے براہِ راست کلامِ حق ہی میں تلاش کرتا ہوں اور الحمد للہ اکثر کامل شرح صدر کے ساتھ دیر سویر مل جاتی ہے۔ پھر اسی سہارے تکمیلِ دعا کی غرض سے دینی و علمی معلومات کچھ اور فراہم کر لیے جاتے ہیں۔ خصوصاً اگر حضرت مجددِ وقت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی بھی کوئی تحقیق اس باب میں ہاتھ آ جاتی ہے تو شفاۓ تام کے لیے سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے۔ (۴)

کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ صحیح معنوں میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے تمام مباحث کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے۔ اس مقالہ میں کتاب سے چند منتخب ابواب کا مطالعہ ہی مقصود ہے۔ اس سے کتاب کی نوعیت، اس کے مضامین کی اہمیت اور منہج و نتائج بحث کو سمجھنے میں کسی حد تک مدد ملے گی۔

مصنفِ مدوح نے کتاب کے دیباچہ میں اسلامی معاشیات کا یہ امتیازی نکتہ واضح کر دیا کہ اس کی بنیاد ”کسبِ معاش یا پیدائش دولت کے بجائے استعمالِ دولت یا انفاق پر ہے اور یہی تمام معاشی مسائل و مشکلات کا اصولی و قرآنی بے خطا اسلامی حل ہے“۔ (۵) حقیقت یہ کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے ناچیز کے سامنے بھی یہی نکتہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اس لیے کہ زیادہ زور انفاق یا مال کو خرچ کرنے اور اس میں سے دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر دیا گیا ہے۔ مولانا نے اسلامی معاشیات کے اسی بنیادی نکتہ کو مختلف ابواب میں نمایاں کیا ہے اور خاص طور

سے چوتھے باب میں اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔

معاش، معاشیات یا معاشی سرگرمیوں کے بارے میں مولانا مرحوم نے سب سے پہلے اسلام کا یہ اصولی نقطہ نظر واضح کیا کہ یہ وسائل و ذرائع ہیں، مقاصد نہیں۔ معاشی فلاح و فراخی کا مقصد بس اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کی مادی زندگی کی ضرورتیں سہولت و راحت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ دوسرے لفظوں میں معاشی مسائل اور اس راہ کی ساری تک و دو کا تعلق گھوم پھر کر جسمانی یا حیوانی زندگی کے بقا و تحفظ یا آرام و آسائش سے ہے۔ یعنی یہ زندگی کے وسائل ہیں مقاصد نہیں۔ اس لیے انھیں اسی حیثیت سے برتنا چاہیے۔ مولانا کی نظر میں یہی تصور یا پروج اسلام اور غیر اسلامی معاشیات میں حد فاصل ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:-

دنیوی معاشیات و سیاسیات کیا، اسلام کی نگاہ میں جب یہ دنیا اور اس کی زندگی خود ہی سرے سے مقصود نہیں بلکہ ایک بے انتہا وسیع و نامحدود زندگی کا محض راستہ ہے، تو راستہ کے ساتھ وہ منزل کا معاملہ کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ بس یہی وہ دوراہہ ہے جہاں سے اسلامی یا دینی اور لادینی معاشیات و سیاسیات، سب کی راہیں بھٹ کر بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ (۶)

اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف گرامی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ سرائے کے ساتھ وطن، راستہ کے ساتھ منزل، وسیلہ کے ساتھ مقصد کا برتاؤ کرنا دانشمندی نہیں، حماقت ہے اور جانی و مالی اور جسمانی و ذہنی توانائیوں کا ضیاع ہے۔ (۷)

انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق مولانا کے افکار کا سب سے قیمتی عنصر یہ ہے کہ ہر حال میں (خواہ معاشی زندگی ہو یا کوئی اور) اصل مطلوب مومن صالح بنتا ہے۔ ان کی نظر میں تو معاشیات کی اہمیت سے ان کا رکیا جاسکتا ہے اور نہ جائز ذرائع سے حصول معاش کی جدوجہد کے مطلوب و محمود ہونے میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلہ میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے معاشی خوش حالی سے پہلے اور بعد جہاں اور جس حال میں بھی ہو مقدم کام انفرادی و اجتماعی ہر لحاظ سے بقدر استطاعت ”مومن صالح“ بننا اور بنانا ہے۔

لہذا معاشی فراخی و خوشحالی کے ساتھ دین کی فکری و عملی نمائندگی نہیں تو قرآنی نقطہ نظر سے یہ قابل قبول نہیں اور اگر افلاس و غربت کے ساتھ ایمان، حسن عمل اور فکر آخرت کی زندگی ہے تو یہ بہتر اور قابل ترجیح ہے۔ (۸) اسی ضمن میں مولانا نے یہ مزید وضاحت فرمائی کہ دین اسلام کا خاصہ انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچانا ہے اور یہ تو نگری کی صورت میں ہو سکتا ہے اور فقیری میں بھی۔ یعنی اخروی زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب جس طرح مالی وسعت اور سیاسی قوت کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تنگ دستی اور محکومی کی حالت میں بھی۔ مولانا کی رائے میں اسلامی معاشیات کے برخلاف یورپ کی لائی ہوئی جدید معاشیات بالکل یہ آخرت فراموشی بلکہ آخرت بیزاری پڑی ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ (۹)

معاش کا معاملہ اور اس سے پنپنا انسان کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اس کے حصول یا اس کے حل کی راہ میں انسان کن کن آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے اور کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے اس پر مصنف محترم نے بہت چبھتا ہوا تبصرہ فرمایا ہے۔ خود ان کے الفاظ میں:-
انسان کے حیوانی و مادی خمیر کا سب سے کمزور پہلو قدرتنا اس کے پیٹ یا معاش کا معاملہ ہے۔ اصول، اخلاق، علم و ہنر، عزت و شرافت، غیرت و حمیت، مروت و محبت، غرض انسانیت کے ہر چھوٹے بڑے جوہر کو بھیٹ چڑھا دینے کے لیے اس کمزوری کو آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ (۱۰)

کتاب کا باب اول (معاشیات عبدیت) درحقیقت سورہ الذاریات کے آخری حصہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاریات ۵۸) کی تشریح و توضیح ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اسلامی معاشیات کے بنیادی اصول کو واضح کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت یا عبدیت ہے۔ یعنی بندہ اس طرح اپنے آپ کو اپنے مالک و رب کے حوالہ کر دے کہ اس کی مرضی و مشیت کے ساتھ پورا پورا توافق ہو جائے، رب کی مرضی اس کی مرضی بن جائے اور خود اسلام کے معنی

یہی ہیں یعنی اللہ کے سامنے سرافگندگی اور مکمل سپردگی۔ مولانا تھانویؒ کے ایک وعظ کے حوالہ سے اس تصور کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۔

غرض جو شان غلام کی ہوتی ہے وہی انسان کی ہے۔ عبد شدن کے لیے انسان ہی ہے۔ انسان کسی خاص حالت اور خاص کام کو اپنے لیے تجویز نہیں کر سکتا بلکہ حضرت حق جس حال میں رکھیں اسی میں اس کو رہنا چاہیے۔ مکلی اوڑھائیں تو مکلی اوڑھے۔ دو شالہ اڑھائیں تو دو شالہ اوڑھے۔ بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے۔ گھی دودھ کھلائیں تو گھی دودھ کھائے۔ (۱۱)

اس تصور یا فکر سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ معاش کے لیے جدوجہد یا کوئی تدبیر اختیار کرنا قرآن کی نظر میں مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے مولانا نے صاف لفظوں میں یہ وضاحت فرمائی کہ "اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزق و معاش کی اسبابی فکر و تدبیر ترک کر دے، اپاہجوں کی طرح ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے اور خود سے فاقہ کو دعوت دے یا آسمان سے خوان اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ نہیں بلکہ کسب معاش کے لیے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور اس کے ذرائع اختیار کرنا اسلام کی نگاہ میں عین مطلوب ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ اور وہ یہ کہ طلب رزق کی ساری تدبیروں و کوششوں میں صاحب امانت (حق تعالیٰ) کی مرضی و منشا کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے۔ (۱۲)

اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے وہ رقم طراز ہیں:-

ایک طرف اگر صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، مزدوری و ملازمت وغیرہ معاشی اسباب میں ہمارے اختیار تکوینی کو آزادی بخشی گئی ہے تو دوسری طرف ان اسباب کی بعض صورتوں پر حرام و حلال، جائز و ناجائز کی کچھ تشریحی پابندیاں خود ہماری خلافتی و روحانی فطرت یا انسانیت کی ترقی و تکمیل کے لیے عاید کر دی گئی ہیں۔ (۱۳)

معاشی جدوجہد کی راہ میں شریعت کی ان پابندیوں کے بارے میں مولانا نے بجا

تبصرہ فرمایا ہے کہ معاشی زندگی میں عہدیت یا بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو بلا چوں چراں گوارا کیا جائے۔ وہ بڑے پرسوز انداز میں تحریر فرماتے ہیں:-

زندگی کی ہر شاہراہ کی طرح معاشی زندگی میں بھی ہماری شانِ عہدیت کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے رب یا رزاق کی ربوبیت اور رزاقیت پر بھروسہ کرتے ہوئے فقر و غنا کے نتائج سے بے پروا ہو کر اس کی طرف سے عطا کی ہوئی رزقی و معاشی آزادیوں اور عائد کی ہوئی پابندیوں کو بے چوں و چرا قبول کر لیں۔ (۱۳)

محولہ بالا آیت کے دوسرے حصہ کے تعلق سے مولانا نے یہ واضح کیا کہ انسان کی تحقیق کا مقصد عبادت یا عہدیت قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہارے پیدا کرنے کی غرض رزق کے مسائل حل کرانا نہیں درحقیقت انسان کو رزق کی فکر سے بے فکر کر دینا ہے جو زندگی ملنے کے بعد اس کی حفاظت و بقا کے لیے سب سے پہلے دامن گیر ہو جاتی ہے۔ یہ اسی لیے تاکہ زندگی کے اصل مقصد یعنی بندگی کی تحصیل و تکمیل میں یکسوئی رہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ نے معاش کی تدبیر اختیار کرنے کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے یہ واضح کیا کہ:-

طلب و تدبیر کی جو کچھ اجازت یا حکم ہے وہ بھی اس لیے نہیں کہ رزق کا ملنا، نہ ملنا اس پر موقوف ہے بلکہ یہ بھی دراصل عہدیت (یا بندگی) کی تمرین و تربیت کی ایک تدبیر ہے کہ کون اپنی طلب و تدبیر کو بالذات حصول رزق میں موثر نہ جان کر اور بالکلیہ مشیت الہی پر مبنی مان کر جائز و ناجائز، حلال و حرام کے قائم کیے ہوئے ربوبیتی حدود اللہ پر اپنی معاشی تدبیروں میں استوار رہتا ہے اور کون خود ان تدبیروں کا بندہ بن جاتا ہے۔ (۱۵)

اس باب کے آخری حصہ میں تحریک اشتراکیت (جو معاشی نابرابری مٹانے کی داعی ہے) پر سخت نقد کیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ تحریک نہ صرف اسلامی معاشیات کے مخالف

ہے بلکہ عبدیت یا بندہ پروری کے مصالح خداوندی کے منافی ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے والوں کے یہاں تنگی و فراخی یا بسطی و قدری رزق کا معاملہ اللہ کی بندہ پروری کی مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ ع

خواجه خودروش بندہ پروری داند (۱۶)

کتاب کا دوسرا باب ”معاشیات مشیت“ کے عنوان سے ہے۔ جس کے اہم ذیلی عناوین ہیں: توحید کا مطلب، توحید مشیت، تدابیر کا درجہ، قانون مشیت اور معاشی تنگی و فراخی کا مقصود۔ اس باب میں بحث کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام (بشمول معاشی) پوری طرح مشیت الہی کے تابع ہے۔ مشیت الہی سے متعلق سورہ آل عمران کی مشہور آیت ۲۶ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُزِيلُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کے حوالے سے مصنف گرامی نے یہ واضح کیا کہ:-

کیسا پختہ قول و قرار لیا گیا ہے کہ جس طرح لیل و نہار، موت و حیات کے سارے طبعی قوانین یا تکنیکی حوادث و واقعات تمام تر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اسی طرح ملک و رزق یا سیاست و معیشت کے سارے الٹ پھیر یا انقلاب پر بھی بالکل اللہ ہی کی مشیت فرماں روا ہے۔ (۱۷)

مولانا مرحوم نے توحید مشیت کو نہایت موثر انداز میں واضح کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ سیاست و معیشت ہو یا زندگی کا کوئی اور معاملہ، انسان جو بھی اسباب و تدابیر اختیار کرتا ہے ان کے بارے میں مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ وہ نتائج پیدا کرنے میں فی نفسہ قطعاً موثر نہیں ہیں، تاثیر کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتی ہے۔ زندگی کے جملہ معاملات میں بناؤ و بگاڑ، ترقی و تنزلی، نفع و ضرر، عطا و منع، مصیبت و نعمت، رنج و راحت کے ظاہری اسباب بس ظاہری ہی ہوتے ہیں۔ حقیقی سبب صرف مسبب الاسباب کی مشیت و ارادہ ہوتا ہے۔ (۱۸)

حقیقت یہ کہ انسان اپنی کھیتی باڑی، کھانے پینے یا دوسری ضروریات کے لیے جو اختیاری تدابیر اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی کامیابی و ناکامی میں علمائے معاشیات کے وضع کردہ قوانین معیشت کے نہیں بلکہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے قانونِ مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفْكَهُونَ، إِنَّا لَمُعْرِمُونَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (الواقعہ: ۶۳-۷۱)

(ذرا دیکھو تو سہی جو کچھ تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے۔ اگر ہم چاہیں تو اس ساری پیداوار کو چور چور کر دیں، پھر تم اس طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے تاوان (تباہی) میں آ گئے، بلکہ سرے سے خالی ہاتھ رہ گئے۔ اچھا پھر دیکھو کہ پانی جو تم پیتے ہو وہ بادل سے تم برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی تلخ کر دیں تو تم لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ پھر دیکھو کہ آگ جو تم جلاتے ہو (اس میں جلنے والی لکڑی کا) درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں) (۱۹)

قانونِ مشیت کی ہمہ گیر تاثیر سے بحث کرتے ہوئے مولانا عبدالباریؒ نے یہ بھی واضح کیا کہ انسانی تدابیر ہی اگر ملکی و عمومی قحط و قلت یا شخصی و انفرادی افلاس و عسرت پر قابو پانے کے لیے کافی ہوں تو کون ملک یا فرد ہے جو اپنی والی کوئی تدبیر اٹھا رکھتا ہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا رہتا ہے کہ ”لگ گیا تو تیر نہیں تو تنکا“ یعنی اگر کامیابی ہو گئی تو اپنی خوش تدبیری پر ناز ورنہ تفکھات کی کیا کمی۔ (۲۰)

زیر بحث مسئلہ میں مولانا کے نتائج فکر کالب لباب یہ ہے کہ معاشیات کے باب میں قانون مشیت اصلاً ذخیل و موثر ہے نہ کہ قانون معیشت۔ خود ان کے الفاظ میں۔
 ”معاشی یا رزق کی کمی و زیادتی، تنگی و فراخی یا خود قرآن کی تعبیر میں ”بسط و قدر“ کا تعلق نہ معاشی اشیاء کے قوانین طبیعت سے ہے اور نہ انسانی تدبیروں کے تیروں یا انسان کے خانہ ساز قوانین معیشت سے، بلکہ اس کا دار و مدار تمام تر اللہ تعالیٰ کے دیدہ و دانستہ قانون مشیت پر ہے اور معاشی مشکلات کا حل قدرت والے خدا کے بنائے ہوئے قوانین معیشت میں ڈھونڈنا چاہیے نہ کہ بے بس بندوں کے بنائے ہوئے قانون معیشت میں۔“ (۲۱)

باب سوم معاشیات جدیدہ یا معاشیات ”عہدیت“ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں جدید معاشیات کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے اور اس علم کے ماہرین کے افکار و تصورات کا تنقیدی جائزہ لے کر ان کی کمزوریوں بالخصوص انسانیت کے لیے ان کی مضرتوں و تباہ کاریوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ مزید برآں مصنف گرامی نے جدید معاشی لٹریچر کے بارے میں اپنا ناقداً تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ اس باب میں ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ جن معاشی تصورات یا جن معاشی نظام کی بنیاد خدا فراموشی اور خود فراموشی پر ہے اس کے نفاذ میں انسانیت کے لیے بھلائی ہو ہی نہیں سکتی (۲۲)۔

تیسرے انھوں نے جدید معاشیات کی یہ خرابی بھی واضح کی کہ یہ اخلاقیات سے عاری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی زندگی کے اس فلسفہ پر مبنی ہوتی ہے جس میں آخرت اور خالق و مالک کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تو لازمی طور پر جانوروں کی طرح انسان کے معاشی محرکات کا سرچشمہ بھی خود غرضی، خواہش تناسل اور ادراک لذت کوٹی بن جاتا ہے اس کے برعکس اسلامی تصور معاشیات کی حقیقت واضح کرتے ہوئے مولانا نے اس پر خاص زور دیا کہ یہ ایسے تصور حیات سے مرتبط ہوتی ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے اور جس میں ہر انسانی سرگرمی (خواہ معاشرتی ہو، معاشی ہو یا سیاسی) کی غرض و غایت سب سے

بڑے مقصد تخلیق (اخری زندگی کی فلاح کی طلب) سے منسلک ہوتی ہے۔ (۲۳) اس نکتہ کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ آیت مع ترجمہ نقل کی

”أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ“ (المومنون ۲۳/۱۱۶-۱۱۵)

(کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث (مہمل) پیدا کیا اور [اپنے پیدا کرنے والے یعنی] ہمارے پاس تم کو پلٹ کر آنا نہیں [کہ تمہارے پیدا کرنے کا کچھ نتیجہ نکلے]۔ اللہ تعالیٰ جو سرِ پادشاہِ حق ہے، اس کی شان [ایسی باطل کاری یا عبث کاری] سے قطعاً بلند ہے۔)

اور پھر اسلامی تصورِ معاشیات کی امتیازی حیثیت ان الفاظ میں واضح کی۔
”اسلام کی نظر میں جب انسان نرا معاشی حیوان نہیں تو اسلام کی انسانی معاشیات کو بھی آج کل کی نری حیوانی معاشیات سے دور کا بھی کیا لگاؤ ہو سکتا ہے۔“ (۲۴)

اس باب کے آخر میں مصنف محترم نے جدید دور کے ان مسلم اس کالرس پر نقد کیا ہے جو اسلامی معاشیات پر اپنے مباحث میں اسلام کی معاشی تعلیمات یا اسلامی معاشیات کا مقصد دنیوی زندگی کے معاشی مسائل کا حل قرار دیتے ہیں اور اس طرح بقول ان کے ”اپنی آواز“ حیوانی معاشیات“ کی آوازوں میں اس طرح ملا دیتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی اصطلاحات کے نام کے سوا اسلامی روح بالکل نکل جاتی ہے۔“ (۲۵) ان اس کالرس پر مولانا کا تبصرہ خود ان کے الفاظ میں ملاحظہ کریں:

”اچھے اچھے صاحبِ علم و صلاح آج کل کی خالص دنیوی اور غیر معاشی معاشیات کی نقالی میں سینکڑوں صفحات اسلامی معاشیات کے نام و عنوان سے اس طرح لکھے چلے جاتے ہیں کہ گویا قرآن و حدیث کی ساری معاشی تعلیمات کا مدعا بھی لے دے کر بس اسی دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل ہے۔“ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے معلوم ہوتا

ہے کہ ”معاش کے معاملہ میں بھی اسلام کا اصل رخ معاد ہی کے ابتلائی و پرورش
مصالح کی طرف ہے۔ ارشاد ہے:

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاَنْتَ اللّٰهُ عِنْدَهُ اٰخِرُ عَطِيَّةٍ
(الانفال ۸۰، ۲۸)

یعنی تمہارے مال اور اولاد (سب درحقیقت) تمہاری آزمائش و امتحان کے
لیے ہیں اور اسی امتحان میں کامیابی پر آخرت میں تم کو اللہ کے پاس بڑا اجر و
انعام ملے گا۔ (۲۷)

باب چہارم (معاشیات انفاق) اس اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ صاحب
کتاب کے خیال میں یہی اسلامی معاشیات کی اساس یا اس کا سب سے اہم اصول ہے۔ اس
لیے کہ اسلام میں مال کے کسب و حصول سے زیادہ انفاق پر زور دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ قرآن کریم میں کسب مال کی تعلیم و ترغیب کسی آیت میں نہیں ملتی، جگہ جگہ تعلیم یا تاکید
انفاق کی ملتی ہے۔ اس باب میں ان کا حاصل مطالعہ قرآن انہی کے الفاظ میں ملاحظہ کریں:

”قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو اول نظر میں ششدر رہ گیا کہ مال کے نفس
کسب و حصول کی تعلیم و ترغیب کہنا چاہیے کہ ۳۰ پاروں والے قرآن کی ایک
آیت میں بھی نہ ملی، لیکن جو کتاب معاشیات کی نہیں دراصل معادیات کی ہے،
جب اس پر نظر گئی تو الحمد للہ معادی ہی نہیں معاشی صلاح و فساد کے بھی سب
سے بڑے سرچشمہ کا عظیم اکشاف ہوا، (یعنی) اسلام نے اپنی معادی یا دینی
حیثیت میں انسان سے مال و معاش کے نفس کسب و طلب کا دراصل کوئی مطالبہ
ہی نہیں کیا ہے۔ معاشی و رزقی ضمانت انسان کیا زمین پر چلنے والے ہر جاندار
کی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کرنے والے نے اپنے ذمہ لے رکھی
ہے۔ ﴿وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (حود: ۶۱) (۲۸)

اسی بحث کے ضمن میں مولانا مرحوم نے اس بات پر خاص زور دیا کہ مال و زر کی اصلی
و فطری غرض و غایت تو دین و دنیا کی صلاح و فلاح میں اس کا استعمال کرنا یا انفاق ہے۔ مال جمع

کرنا یا گن گن کر رکھنا قرآن و حدیث کے مطابق قابلِ مذمت ہے۔ یہ انسان کا مغالطہ ہے کہ وہ مال کو قاضی الحاجات سمجھتا ہے۔ اسی حرصی مغالطہ میں وہ مال و دولت کو مقصود بالذات بنا لیتا ہے اور انفاق سے زیادہ جمع کرنے میں لگ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ نہ تو مال و دولت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور نہ یہ مصیبت و پریشانی سے لازمی طور پر نجات دینے والی ہے۔ (۲۹) واقعہ یہ کہ معاشی کشادگی یا تنگی ہر بات پر درگاہ کی خاص خاص پرورش حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی مشیت کے تابع ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت یا خوشحالی اللہ کے قرب یا رضا کی دلیل ہے۔ ہاں یہ چیزیں خوشنودی رب کی طلب میں مددگار بن سکتی ہیں بشرطیکہ کوئی ایمان و عمل صالح کے ساتھ انھیں احکام الہی کے مطابق خرچ کرے یا استعمال کرے۔ (۳۰)

قرآن و حدیث اور سیر صحابہ کی روشنی میں انفاق کی اہمیت، فضیلت و افادیت واضح کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر تحریر فرماتے ہیں:

”اسلامی یا معادی معاشیات کی اصل روح انفاق و انفاقیت یا ایثار و

قربانی ہے۔ اس میں کسب کی گنجائش جو کچھ ہے بھی تو ”زیستن برائے خوردن“ کے لیے نہیں بلکہ ”خوردن برائے زیستن کے لیے“۔ (۳۱)

آخر میں مصنف باوصف نے یہ نکتہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انفاقی معاشیات سے کیا مراد ہے یا اسلام میں ’انفاق‘ سے کیا مطلوب ہے۔ خود ان کے الفاظ میں:

”ان مقدمات کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیم یا معاشیات

جو کچھ بھی ہو اصولاً و اصولاً معاشیاتِ انفاق ہی ہوگی اور انفاق سے مراد ظاہر ہے

کہ وہی ہوگا کہ جو ”معادی معاشیات“ کے چوکھٹے میں ٹھیک بیٹھ سکے، یعنی

جس کا بنیادی مقصد معاشی ہی نہیں معادی معیار کو بلند سے بلند تر کرنا ہو۔

قرآن مجید میں دو چار جگہ کسب کی جو تعلیم ہے بھی، اس کے لیے بھی اصطلاح

”ابتغاء فضل اللہ“ کی ہے: **وَاتَّعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** (الحجہ: ۱۰۶)۔ اور خدا

کا فضل وہی ہو سکتا ہے جس سے اس کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل ہو یا بالفاظ

دیگر جس سے معادی کا معیار اونچا ہو۔ (۳۲)

طوالت سے بچنے کے لیے باقی ابواب سے صرف نظر کرتے ہوئے چھٹے باب ”معاشی مسائل و مشکلات کا اسلامی حل“ کے بارے میں کچھ عرض کرنا زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ باب اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ہر دور میں یہ حل تلاش کیا جاتا رہا ہے اور جدید دور کے پروان چڑھتے ہوئے مادی ماحول نے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھا دی ہے۔

مولانا نے بڑے اچھے انداز میں مختلف پیرایہ میں یہ حقیقت بے نقاب کی کہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے معاش کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ہے تو بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کے خیال میں ایمانی مطالبات اور ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو معاد یا آخرت کے سوا معاش کیا زندگی کا کوئی بھی معاشی یا غیر معاشی مسئلہ نہ اُس معنی میں کوئی مسئلہ رہتا ہے نہ کوئی مشکل، جس معنی میں جدید و عصری معاشیات اور معاشی تعلیمات نے افراد، جماعتوں، شہریوں اور حکومتوں سب ہی کی پوری زندگیوں کو خالص معاشی یا دنیوی مسائل و مشکلات میں الجھا رکھا ہے۔ مولانا کی رائے میں صاحب ایمان اسے کوئی مسئلہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ زندگی اس کے لیے ایک سفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو زندگی کے جس مسافر نے سفر ہی کو منزل یا وطن نہیں بنایا ہے وہ سفر کی عارضی وقتی خوش حالی یا راحتوں کو کوئی ایسا مسئلہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں منہمک ہونے کی بدولت وطن کے مستقل قیام کا گھر گرتا اور بگڑتا ویران اور برباد ہوتا رہے۔ (۳۳)

مصنف محترم کے بقول ”مسلمان تو درحقیقت نام ہی اس کا ہے جو دنیا یا معاش کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ و مسئلہ کو صرف دین یا معاد کی آنکھ سے دیکھے، دنیا کو خود دنیا کی نظر سے دیکھنا ایمان کی شان کے منافی ہے۔“ (۳۴)

مختصر یہ کہ مصنف محترم مولانا عبدالباری ندویؒ نے اسلامی معاشیات اور جدید معاشیات سے متعلق اپنے مطالعات و نتائج فکر نہایت واضح و مدلل انداز میں اس کتاب میں

پیش کیے ہیں۔ اس کا ایک امتیاز اور بہت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ تقریباً ہر باب کی ابتدا وہ ایک آیت سے کرتے ہیں اور پھر اسی کے حوالہ سے زیر بحث مسئلہ کی وضاحت فرماتے ہیں اور دوسرے مآخذ سے بھی اپنے بیان کو موکد کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ مصنف گرامی نے قرآن و حدیث اور دیگر مآخذ سے استفادہ کے ساتھ عقلی دلائل سے بھی اثبات مباحث کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ مولانا مرحوم نے جدید ماہرین معاشیات کے افکار کی تنقید و تردید میں بہت عمدہ اسلوب اختیار کیا ہے اور اسلامی معاشیات کے بعض مسلم اسرار پر نقد ان کا نام لیے بغیر کیا ہے اور بعض مقامات پر ان کے خیالات کی توجیہ بھی پیش کی ہے۔

واقعہ یہ کہ زیر مطالعہ کتاب معاشیات پر اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مشتملات، ابواب و فصول کی ترتیب اور منہج بحث معاشیات کی متداول کتابوں کے طرز پر نہیں ہے۔ یہ دراصل اس نقطہ نظر سے معاشیات کی تشکیل جدید ہے کہ ”مسلمان کا مسئلہ معاش نہیں معاد ہے“ اور اس سے جو کچھ معاشی سرگرمیاں مطلوب ہیں ان میں بھی معاد کی بہتری و بھلائی کا پہلو مقدم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام کی معاشیات (یا اسلامی معاشیات) کو ”معادی معاشیات“ کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ دراصل اس کتاب کے ابواب کے عناوین (معاشیاتِ عہدیت، معاشیاتِ مشیت، معاشیاتِ ایمان، معاشیاتِ انفاق و غیرہا سے ہی اس کے مباحث کی نوعیت اور اس کی تالیف کی غرض و غایت متعین ہو جاتی ہے۔ مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی (مصنف ”حیاتِ عبدالباری“) نے بجا طور پر اس کتاب کو ”ایک اہم کارنامہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ (۳۵)

اللہ کرے مصنف گرامی کے مثل ہم سب کو ہر مسئلہ میں سب سے پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی طلب کرنے کی توفیق نصیب ہو، آمین ثم آمین۔

حواشی و مراجع

- (۱) محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل
(ترجمہ کنات اسحراج)، مکتبہ چراغِ راہ، کراچی،
۱۹۶۶ء
- (۲) عبدالباری، تجوید معاشیات، تنویر پریس، امین
آباد، لکھنؤ، ۱۹۵۵ء، ص ۵
- (۳) تجوید معاشیات (دیباچہ)، ص ۱
- (۴) تجوید معاشیات، ص ۱
- (۵) تجوید معاشیات، ص ۱
- (۶) تجوید معاشیات، ص ۷-۸
- (۷) تجوید معاشیات، ص ۹
- (۸) تجوید معاشیات، ص ۱۰
- (۹) تجوید معاشیات، ص ۱۵
- (۱۰) تجوید معاشیات، ص ۱۵
- (۱۱) تجوید معاشیات، ص ۲۱، (بحوالہ "وعظ صلوٰۃ
الحزین" ص ۱۳-۱۵)
- (۱۲) تجوید معاشیات، ص ۲۱
- (۱۳) تجوید معاشیات، ص ۲۱-۲۲
- (۱۴) تجوید معاشیات، ص ۲۳
- (۱۵) تجوید معاشیات، ص ۲۵-۲۶
- (۱۶) تجوید معاشیات، ص ۳۰
- (۱۷) تجوید معاشیات، ص ۳۱
- (۱۸) تجوید معاشیات، ص ۳۲-۳۳
- (۱۹) تجوید معاشیات، ص ۳۳-۳۵
- (۲۰) تجوید معاشیات، ص ۳۹
- (۲۱) تجوید معاشیات، ص ۴۰-۴۱
- (۲۲) تجوید معاشیات، ص ۵۲-۵۳
- (۲۳) تجوید معاشیات، ص ۶۲
- (۲۴) تجوید معاشیات، ص ۶۳
- (۲۵) تجوید معاشیات، ص ۶۳-۶۴
- (۲۶) تجوید معاشیات، ص ۶۸
- (۲۷) تجوید معاشیات، ص ۷۷
- (۲۸) تجوید معاشیات، ص ۷۷
- (۲۹) تجوید معاشیات، ص ۸۳
- (۳۰) تجوید معاشیات، ص ۹۱-۹۲
- (۳۱) تجوید معاشیات، ص ۱۰۳
- (۳۲) تجوید معاشیات، ص ۱۰۳
- (۳۳) تجوید معاشیات، ص ۱۱۵
- (۳۴) تجوید معاشیات، ص ۱۱۸
- (۳۵) سید محمود حسن حسنی ندوی، حیات عبدالباری،
مجلس مصیقت و نشریات، ندوۃ العلماء لکھنؤ، ۲۰۰۹ء،
ص ۳۱۴

مذہب اور سائنس

پروفیسر محمد محسن عثمانی ندوی، حیدر آباد

مولانا عبدالباری ندوی جامعہ عثمانیہ حیدر آباد میں فلسفہ کے پروفیسر تھے ان کا شمار عقلی علوم اور مغربی فلسفہ کے بڑے اس کاروں میں کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری بھی نہ تھی، لیکن ان کی بے پناہ صلاحیت کی بنا پر عثمانیہ یونیورسٹی میں ان کا تقرر ہوا تھا اور وہ بھی فلسفہ کے شعبہ کے صدر کی حیثیت سے۔ ملازمت کے جب مستقل ہونے کا وقت آیا اور کاغذات دستخط کے لئے اعلیٰ حضرت نظام حیدر آباد کے سامنے پیش کئے گئے تو کچھ حسد پیشہ اور کینہ پرور طبیعتوں نے جو ہمیشہ اور ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ حقیقت گوش گزار کی کہ جن کو فلسفہ کے شعبہ کا صدر بنایا گیا ہے، ان کے پاس تو ہائی اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے۔ جب اس کے بارے میں سوال مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی صدر الصدور مملکت آصفیہ سے کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ فلسفہ ان کے ہاتھ پر ایمان لا چکا ہے اور ثبوت کے طور پر انہوں نے مولانا عبدالباری ندوی کی کتاب ”مذہب اور عقلیات“ بھیجوائی۔ حقیقت یہ کہ تعلیم یافتہ وہ شخص نہیں ہے جو ایک مرتبہ کسی درس گاہ کی ڈگری حاصل کر لے، تعلیم یافتہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب ہو اور جس کا مطالعہ غیر منقطع ہو۔ چنانچہ اس دور میں سند یافتہ جاہلوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے عالم اور فاضل بھی ہیں استاذ بھی ہیں، لیکن دوسطریں اردو کی نہیں لکھ سکتے جو مادری زبان ہے، مولانا عبدالماجد دریابادی نے مولانا عبدالباری کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”وہ فلسفی سے ترقی کر کے متکلم اور صوفی بن گئے، لیکن عقلیت جیسے ان کی

سرشت میں تھی، باوجود اپنے قشف اور تھلب کے وہ محض تسبیح اور سجادہ کے صوفی ہو کر نہیں رہے، بلکہ بقدر ضرورت مغربی فلسفہ اور اس سے بڑھ کر ماڈرن سائنس خصوصاً شعبہ طبیعیات سے ان کا ربط اور ان کا مطالعہ قائم رہا، ”مذہب اور سائنس“ ان کی بے حد اہم کتاب ہے، کتاب کا مقدمہ ڈاکٹر رضی الدین نے لکھا ہے جو پہلے عثمانیہ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد اور بعد میں پشاور یونیورسٹی کے اور پھر اسلام آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے اور جن کا نام نوبل پرائز کے لئے بھی پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے ”قدر گوہر شاہ و اندام یاد نامد جوہری“۔

مولانا عبدالباری ندوی نے تعلیم ندوۃ العلماء میں حاصل کی تھی جہاں علامہ شبلی کی رہنمائی اور سرپرستی نے طلبہ کے اندر علمی کتابوں کے مطالعہ کا شوق اور عربی اور اردو انشا پردازی کا ذوق پیدا کر دیا تھا اور ندوۃ العلماء کو اس اعتبار خاص سے ہندوستان کی دوسری تمام دینی درسگاہوں پر امتیاز حاصل ہے۔ ندوۃ العلماء وہ دانش گاہ تھی جہاں پڑھ کر اور جہاں کے ماحول میں رہ کر طلبہ وسیع المطالعہ ادیب اور مصنف بن جاتے تھے، فارغین ندوہ سے ادب اور اسلامی علوم کا فلک مطلع انوار بن گیا۔ دارالمصنفین اعظم کڑھ بحیثیت مجموعی ندوۃ العلماء کے فرزندوں کی علمی یادگار ہے۔ علامہ شبلی ندوہ میں طلبہ پر بہت شفقت کرتے اور ان کی علمی رہنمائی کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کا اولاد سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے، ان کی گفتگو کا موضوع ہمیشہ علمی ہوتا تھا اور وہ اسی انداز سے طلبہ کی علمی تربیت کرتے تھے، ان کی شخصیت اس پارس پتھر کی طرح تھی کہ جو اس سے مس کر تا وہ کندن بن جاتا۔ ان کی شخصیت نسیم بہار کی طرح تھی اس کا جھونکا جس کلی کو چھوتا وہ کلی گل شگفتہ اور گل سرسبد بن جاتی، ان کی شخصیت روشن چراغ کی طرح تھی، جس کی لو سے کئی چراغ جل اٹھتے ہیں اور پھر شبستان علم میں چراغاں کا منظر سامنے آ جاتا ہے، شبلی علم و ادب کی دنیا میں ایک نظام شمسی کا نام ہے جو کئی سیاروں پر مشتمل ہے اور اس کے ایک سیارہ کا نام عبدالباری ندوی ہے۔ علامہ شبلی نے مولانا عبدالباری

کے انگریزی اور فلسفہ کے ذوق کو دیکھ کر ان کی اس میدان میں تعلیم کا انتظام کیا اور ان کے لئے علی گڑھ خطوط لکھے، اس طرح مولانا عبدالباری نے انگریزی کی استعداد بہم پہنچائی اور جدید فلسفہ میں ڈی کارٹ سے لے کر ہیوم اور برکلی سب کو پڑھ ڈالا، پھر انہوں نے برکلی کی کتاب (Principles of Human Knowledge) کا اردو ترجمہ ”مبادی علم انسانی“ کے نام سے کیا اور برکلی کی سوانح اور اس کے فلسفہ پر کتاب بھی لکھی یہ دونوں کتابیں علامہ شبلی کے قائم کردہ ادارہ دارالمصنفین سے شائع ہوئیں۔

مولانا عبدالباری ندوی کی یہ کتاب ”مذہب اور سائنس“ کلام اور سائنس کے باہمی تعلق اور اثرات پر ایک نئے نقطہ نظر سے بحث کرتی ہے اور فلسفہ اور سائنس کی جدید تحقیقات کی روشنی میں قرآنی حقائق کا اثبات کرتی ہے۔ کتاب کے بارے میں مشہور سائنسٹ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”جب مادیت اور دہریت کے پرستاروں کا وہ ظلم جو انہوں نے سائنس کی بنیادوں پر قائم کیا تھا ٹوٹ گیا تو پھر کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرنے والوں کے لئے بمصداق ”کافر توانی شدنا چار مسلمان شو“ خدا کی ہستی پر ایمان لانے کے لئے نئی راہیں کھل گئیں اور کم از کم ایک ہمہ گیر آفاقی ذہن (Universal Mind) کو تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالباری نے اس حقیقت کو اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان اصحاب کے لئے جو سائنس اور ٹکنالوجی کی حالیہ غیر معمولی ترقی سے مرعوب اور متاثر ہو کر ایمان کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، یقین محکم حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا سامان مہیا کیا ہے۔“

ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں، یہ جہاں عجب جہاں ہے جس کی محیر العقول وسعت و عظمت ذہن کو حیران کر دیتی ہے اس کے حدود ادراک سے ماوراء ہیں، مولانا عبدالباری ندوی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں:

ایک طرف صرف ایک سورج کے مقابلہ میں ہماری مٹر برابر زمین کا

خیال کرو اور دوسری طرف اس ایک سورج جیسے کروڑوں دوسرے سورجوں کا جو اس مجموعہ میں پائے جاتے ہیں، جس کو کہلثانی نظام کہا جاتا ہے خیال کرو، پھر یہ کائنات یا عالم اس کہلثانی نظام پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس جیسے لاکھوں لاکھ سحابے خلا میں تیر رہے ہیں اور ہم سے قریب ترین سحابہ بھی چھ کروڑ اڑسٹھ ہزار نو اسی نوری سال (Light Years) کی دوری پر واقع ہے اندازہ لگائیے دور ترین سحابہ کہاں ہوگا۔

روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سکند ہے اس کے باوجود جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ آٹھ منٹ پہلے کا سورج ہوتا ہے، اسی طرح جس قریب ترین ستارہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ چار سال پہلے کا ہوتا ہے۔ پانی کے ایک قطرہ میں لاکھوں بلکہ اربوں کھربوں سالمات پائے جاتے ہیں، پھر اس سالمہ کے اندر اس سے بھی بہت چھوٹے چھوٹے الیکٹران یا برقی ذرات پائے جاتے ہیں جن کے مابین ایسے ہی فاصلے پائے جاتے ہیں، جیسے آفتاب اور اس کے سیاروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کائنات کی حقیقتیں ذہن کو چکر دینے والی اور دماغ کو بوکھلا دینے والی ہیں، اس کائنات کے ظلم کے آگے ظلم ہوش رہا بھی بیچ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہوش رہا نہیں، یہ کائنات اسرار کا مجموعہ ہے، انسان اسرار پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، انسان ذرہ ذرہ کا جگر چاک کرنے اور نامعلوم کو معلوم بنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ چشم حیراں ہے کہ اس کی حیرانی بڑھتی جاتی ہے۔ اس دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں نے نظام شمسی کے صرف ایک چاند تک اپنی کند بھینکی ہے اور سیارہ مریخ کے بارے میں کچھ قیسی باتیں حاصل ہوئی ہیں، لیکن اس نظام شمسی کے ماوراء ہزاروں لاکھوں نظام شمسی کہلثاں اور سحابے موجود ہیں، اس کائنات پر غیب کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں انسان ان کے جاننے کا خواہشمند ہوتا ہے، لیکن کائنات کا غیب ہی ابھی تک لامعلوم ہے اور جو اس کائنات سے ماوراء کائنات

ہے اور جو دوسری دنیا ہے اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، سوائے اس کے کہ ہم پیغمبر کی بات پر ایمان لائیں۔ وہ جو انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اس سے بعید تر یہ بات ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے والے سے اور پیدا کرنے کے مقصد سے اور کائنات کے انجام سے بے خبر رکھے اور عقل سے بعید تر یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو اور پیدا کرنے والے کو جاننے کی کوشش نہ کرے۔

یہ کائنات ایک کہنہ کتاب ہے، جس کے اول اور آخر کے اوراق ندارد ہیں، اس کتاب کے مصنف (اللہ تعالیٰ) اور زمانہ تصنیف اور مقصد تصنیف اور پیغام تصنیف کو جاننے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ انسان کھوج میں لگا رہے اور ظن و تخمین سے کام لے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصنف کتاب یعنی اللہ کی طرف سے ہر زمانہ میں جو رسول بھیجے گئے ہیں اور ان رسولوں پر جو کتاب بھیجی گئی ہے ان پر ایمان لائے۔

غزالی وقت - مولانا عبد الباری ندویؒ

مولانا سید سلمان حسینی ندوی (۱)

یہ مقالہ درحقیقت مولانا عبد الباری ندویؒ کی معرکہ آراء کتاب ”مذہب و سائنس“ کی تلخیص ہے، میں نے زمانہ طالب علمی میں اس کو پڑھا تھا، لیکن اس وقت کیا سمجھتا، اب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے پوری طرح اس پر عبور حاصل کر لیا ہے، لیکن اب کتاب کو پڑھ کر مجھ پر یہ تاثر ضرور ہوا کہ یہ فلسفہ سائنس کی خودشی کا اعلامیہ ہے۔ یہ تلخیص اب ان قارئین کی خدمت میں پیش ہے، جن کو ضخیم کتاب پڑھنے کا موقع نہیں، یا حوصلہ نہیں۔

حضرت تھانویؒ نے مولانا عبد الباری ندویؒ کی کتاب ”مذہب و عقلیات“ پڑھ کر فرمایا تھا ”یہ مذہب کا اپنی قاعدہ ہے“ مولانا کے نزدیک یہ تبصرہ ہر تبصرہ سے بڑھ کر تھا۔ بہر حال ”مذہب و سائنس“ ”مذہب و عقلیات“ کے نقش اول کی تکمیل کی شکل میں مولانا علی میاں کے اصرار پر سامنے آئی، اور مجلس تحقیقات و نشریات اسلام (لکھنؤ) کو اس کی اشاعت کا شرف حاصل ہوا۔

مذہب و سائنس پر مقدمہ مسلم و مستند فاضل سائنس جامعہ عثمانیہ حیدر آباد کے مولانا کے رفیق قدیم، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کا ہے، جو بعد میں اسلام آباد یونیورسٹی پاکستان کے وائس چانسلر رہے، مولانا نے سائنس کا جب مطالعہ شروع کیا، تو سائنس کی درجنوں کتابوں کا چوتھائی صدی تک مسلسل مطالعہ کیا، فاضل مقدمہ نگار نے بیسویں صدی میں سائنس میں جو بھونچال آیا ہے، مقدمہ میں اس کا جائزہ لیا ہے۔

(۱) عمید کلیہ الدعوة وال علم، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، صدر جمعیت شباب اسلام، لکھنؤ۔

۱- مولانا عبد الباری - رحمۃ اللہ علیہ - نے ”مذہب و سائنس“ کتاب کے آغاز میں انسان کی دریافت کی سب سے پہلے کوشش کی ہے، انہوں نے افلاطون کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے ایسی بھونڈی اور بے پرکی بات اڑادی کہ ”انسان دو ٹانگوں والا بے پرکا جانور ہے“ اس پر بلیز پسکاں (Blaise Pascal) نے یوں خاک اڑایا:-

”انسان کیا ہی عجیب الخلق واقع ہوا ہے! کیا ہی انوکھا! کیا ہی بیوقوف! کیا ہی مجموعہ اضمحلال! نادرۂ روزگار! ساری چیزوں پر فیصلہ صادر کرنیوالا (جج) زمین کا ایک حقیر کیڑا! سچائی کا تحویدار! سبے یقینی اور غلطی کی گندی نالی! کائنات کی آبرو بھی اور رسوائی بھی“ (۱)

انسان کے بارے میں فرانس کے ایک نامی گرامی مصنف ڈاکٹر ”کارمل“ نے ایک کتاب ”نامعلوم انسان“ (Man The Unknown) کے عنوان سے لکھی ہے۔

”گو ہمارے پاس دنیا بھر کے علماء، سائنس و فلسفہ، اور اشراقیہ یا ستر یہ (Mystics) کے فراہم کردہ معلومات و مشاہدات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، تاہم خود اپنی (انسانی) ذات و حقیقت کے صرف چند پہلو ہی کچھ گرفت میں آسکے ہیں، پوری طرح انسان کو ہم نے نہیں جانا ہے، بس کچھ پر اگندہ یا الگ الگ اجزاء کا اس کو ایک معجون مرکب سمجھ رکھا ہے، اور یہ اجزاء بھی خود ساختہ ہیں“۔ (۲)

ایک اور بڑے سائنس دان (A.W. Hasle) نے ”سائنس کے نا حل مسائل“ (Unsolved Problems) پر کتاب لکھی، اس میں ”انسان“ ایک معمہ بنا ہوا ہے:-

اس سب کے باوجود یورپ کے نادان کبھی اس کو بندر کا خلف بتاتے ہیں کبھی ہائر انیمیل (Higher Animal) (اعلیٰ جانور)۔

۲- مولانا نے انسان کی حقیقت کا راز یوں کھولا کہ انسانیت نام ہے، ”مجسم نامحدودیت طلبی“ کا، تمام حیوانات کے لگے بندھے نظام کو دیکھئے، اور انسان کے تمدن کی گونا گونی، تنوعات اور غیبوں کی دریافت کو دیکھئے، یہ سب نتیجہ ہے کہ انسان کے ”شعور غیب“ کا جس سے تمام جاندار خالی ہیں، ان کے نزدیک انسانیت درحقیقت ”غیبوں کا احساس“ یا ”شعور

غیب“ ہے، جو اسے کہیں قیام و قرار، یا جہیں و ثہر اذ اختیار کرنے نہیں دیتا۔

ان کا کہنا ہے کہ انسان کو حیوان ناطق یا ماقول (Rational) یا حیوان متمدن (Social) کہنے کے بجائے ”حیوان مؤمن“ کہنا درست ہوگا، یہ اس کا ”ایمان بالغیب“ ہے، جو اس کی ”نامحدودیت طلبی“ کا منشا و مرجع ہے۔

۳۔ مولانا کا کہنا ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتباری و اضافی غیب اور ایک اطلاقی و حقیقی غیب۔

انسان کے لئے جوکل غیب تھا، وہ آج شہود ہے، جو چند لمحے پہلے غیب تھا، وہ چند لمحات بعد شہود ہے، نئے نئے انکشافات، اور تحقیقات اضافی غیب کے پردے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن آخری غیب اور غیب الغیوب تک پہنچے بغیر انسان اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا، جے۔ ایس میڈ کا زنی لکھتا ہے:

”انسان کا دکھ اس کی بڑائی ہے، اس میں نامحدود کی ایسی طلب اور تڑپ ہے، جس کو وہ اپنی چالاکی اور ہوشیاری کے باوجود محدود کے اندر دفن نہیں کر سکتا“ (Manual Of Elhies By J.S.Maceanzi)۔

جس زمین پر ہم آباد ہیں، وہ ہمارے نظام شمسی کا صرف ایک سیارہ ہے، جو سورج کے مقابلہ میں مٹر کے ایک دانہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، سورج تو سورج سیارہ مشتری اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری جیسی ایک ہزار سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں، پھر آسمان پر جو چھوٹے چھوٹے تارے دکھائی دیتے ہیں، ان میں اکثر سورج کے برابر اور بہت سے خود سورج سے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں دس ہزار سورج سما سکتے ہیں، تارے وہ کہلاتے ہیں جو خود بخود روشن ہیں، یعنی جو اس وقت جلتی ہوئی گیس کی حالت میں پائے جاتے ہیں، باقی جو ٹھنڈے ہو چکے ہیں، جیسے ہماری زمین اور مریخ وغیرہ سیارے کہے جاتے ہیں، اس وقت کے معلوم و مشہور سیاروں کی تعداد نو ہے، ان میں سے بعض سیاروں کے ساتھ ان کے توابع یعنی چاند بھی پائے جاتے ہیں، زمین کے ساتھ ایک چاند ہے، مریخ کے ساتھ دو، اور زحل کے ساتھ نو، سورج بھی

درحقیقت ایک ہے جو مختلف عناصر، لوہے، المونیم، جست، نکل وغیرہ کے چلتے ہوئے بخارات یا گیسوں کا بہت بڑا کرہ ہے، اس سے آبیوالی روشنی زمین تک آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے، روشنی کی رفتار فی ثانیہ (سکنڈ) ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے:-

”ہم عالم سے مراد بعض اوقات صرف اپنا ہی کواکبی نظام (جس کا ایک رکن ہمارا آفتاب ہے) اور تاروں کا وہ عظیم مجموعہ لیتے ہیں جس کو کہکشاں کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ صرف ایک عالم یا ہمارا عالم ہے، اس کے علاوہ بہ کثرت ایسے عوالم پائے جاتے ہیں جو ہمارے اس عالم سے بالکل باہر نہایت دور دراز فاصلوں پر واقع ہیں، ان ہزاروں ہزار عالموں میں ہر ایک اتنا ہی عظیم الشان ہے، جتنا کہ یہ ہمارا عالم، جدید فلکیات نے ہماری نظر کو بہت وسیع کر دیا ہے، یہی نہیں کہ اس عالم یا کائنات سے متعلق ہمارا علم و تصور مسلسل وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ خود پوری کائنات بجائے خود بھی روز بروز وسیع تر ہوتی یا پھیلتی جا رہی ہے، جن بعید ترین اجرام سماوی کو ہم موجودہ بڑی سے بڑی دوربین سے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اتنے بعید فاصلہ پر واقع ہیں کہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی ثانیہ کی رفتار سے حرکت کرنے والی روشنی کو ان اجرام سے ہم تک آنے میں ایک سو چالیس ملین (چودہ کروڑ) سال لگ جاتے ہیں، سب سے قریب چاند ہے وہ بھی دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے، سورج قریباً نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے، تاروں میں قریب ترین تارہ (Alpha Paxima) نوری یا روشنی کے سالوں کے حساب سے چار سال کی دوری پر واقع ہے، ہمارا ذہنی تخیل جواب دے جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ایسے سدیم یا سحابے (Nebula) پائے جاتے ہیں، جو روشنی کے (۲) سالوں کے حساب سے سو ملین (دس کروڑ) سال کی مسافت پر واقع ہیں، کوئی انسانی ذہن ان فاصلوں کے تصور پر قادر نہیں۔ (۴)

ایک طرف صرف ایک سورج کے مقابلہ میں ہماری مٹر برابر زمین کی دنیا کا خیال کرو اور دوسری طرف اس ایک سورج جیسے کروڑوں دوسرے سورجوں کا جو اس مجموعہ میں پائے جاتے ہیں، جس کو کہکشانی نظام کہا جاتا ہے، پھر یہ کائنات یا عالم اس کہکشانی نظام پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس جیسے لاکھوں لاکھ سحابے (Nebula) خلا میں تیر رہے ہیں، اور ہم

سے قریب ترین سحابہ بھی چھ کروڑ اڑھتھ ہزار نوری سال (Light Years) کی دوری پر واقع ہے، اندازہ لگائیے کہ دور ترین سحابہ کہاں ہوگا۔“ (۵)

”اجرام سماوی میں سب سے قریب ہمارے علم و مشاہدہ کے لیے نظام شمسی ہے، اس کے بعد چند ہزار ملین روشنی کے سالوں تک، مائیکرونیٹ کا سائنسی مشاہدہ و مطالعہ اور کام دیتا ہے، پھر آگے روشنی اور ریڈیائی لہریں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب اور آگے کیا ہے۔“

ساتھ ہی یاد رکھنا چاہئے کہ ۔

”مثلاً آفتاب کو جب ہم کسی وقت دیکھتے ہیں تو وہ آٹھ منٹ پہلے کا آفتاب ہوتا ہے، اس طرح قریب ترین جس ستارہ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ چار سال پہلے کا ہوتا ہے۔“

باقی خود اپنی کہکشاں سے آگے (Extragalactic) جن کا نسبتاً قریب کے پڑوسی ستاروں کی روشنی اور ریڈیو کی لہروں کے واسطے سے مطالعہ کرتے ہیں، یہ لہریں ملینوں سال پہلے سے سفر کرتی آرہی ہوتی ہیں، لہذا ان کی نسبت ہماری اطلاع و علم بھی اتنا ہی پرانا فرسودہ (Out Of Date) ہو چکتا ہے، اس طرح آج کے مشاہدات پر مبنی ہماری معلومات ہزاروں ملین سال کی فرسودہ (Out Of Date) ہوتی ہیں۔“

آج ہماری دور بینیں اتنی طاقتور ہیں کہ:-

”غالباً وہ قابل مشاہدہ (Observable) کائنات کی آخری حدوں تک رسائی پا چکی ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ سائنسی علم کے اعتبار سے ہم کائنات کی قابل رسائی حدوں تک پہنچ چکے ہوں، لہذا کائنات کی تعمیر و تشکیل سے متعلق (Cosmological) جو مضمرات ان میں پنہاں ہیں، وہ پہلے کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔“

ہم سے قریب ترین ستارہ بھی اتنی دور ہے کہ:-

”اس کی روشنی ہم تک آنے میں چار سال لگ جاتے ہیں، حالانکہ روشنی ایک سکند میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل سفر کرتی ہے۔“

ہم جس کہکشانی نظام میں واقع ہیں، بیسویں صدی کی دور بینوں کے ذریعہ اس کے ستاروں کی تعداد قریباً دس ہزار ملین معلوم ہوئی ہے، پھر بھی ہماری یہ کہکشاں بجائے خود صرف ایک مقامی کہکشانی نظام ہے، جس کے علاوہ اور بے شمار کہکشانی نظامات پائے جاتے ہیں۔ ان سے بھی ماوراسحاب (Nebula) پائے جاتے ہیں، جن کے معلوم کرنے کے لیے:

”بیسویں صدی کی امریکہ کے ”کوہ ولسن“ (Mount Wilson) کی دور بین درکار تھی، جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ سحابے دراصل ستارے ہیں، جو کہکشاں سے بے انتہا دور فاصلوں پر پائے جاتے ہیں، ”اینڈرومیڈا“ (Andromeda) سحابہ سے جو روشنی ہماری دور بین تک پہنچتی ہے، وہ بیس لاکھ سال سے گزر رہی ہوتی ہے ہم خلا (Space) میں جہاں بھی دیکھیں یہ سحابے موجود ملتے ہیں۔

اور صرف کائنات کے ان حصوں کا ہم اپنی جدید دور بینوں کے ذریعہ مطالعہ کر سکے ہیں، ورنہ یقینی طور پر ہزاروں ملین بلکہ غائباً بلینوں (Billions) بے شمار سحابے (نیبولے) پائے جاتے ہیں، جو سب کے سب بجائے خود ہزاروں ملین ستاروں سے بنے ہوئے کواکبی (Stellar) نظامات (Systems) ہیں۔“

اور سنئے کہ:-

”جس قدر خلا یا مکان (Space) میں ہم پیچھے (Ruede) کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کہکشانوں کا پھیلاؤ (Expansion) بھی برابر بڑھتا ہی جاتا ہے، ہمارے روزانہ مطالعہ کا ایک مجموعہ یا تارہ منڈل (Constellation) جس کا نام ”سگنوس“ (Cygnus) ہے، یہ ایک سکند میں دس ہزار میل کی رفتار سے برابر پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔“

اجرام سماوی کی سائنسی یا اس فلکیاتی طلسم ہوش ربا میں اصل بات یاد رکھنے کی یہ ہے، کہ اس اتھارہ کائنات کا اصل اطلاقی ”غیب الغیب“ بدستور دور ہے اور غیب ہی غیب رہتا ہے:

”ہم اس کائنات کے کچھ حصوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، مگر اس کا بڑا حصہ ابھی تک

ہم کچھ نہ کچھ کھونچ لگا چکے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس اس مسئلہ کا کوئی آخری جواب نہیں کہ جب کائنات پیدا ہوئی اس وقت کیا صورت تھی؟

اصل یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات میں ہم سائنسی مشاہدہ کی دنیا سے نکل کر فلسفیانہ نظریات و قیاسات کی دنیا میں جا پڑتے ہیں۔ (۶)

۴- دو ہزار سال سے کائنات کے مادی تصور کا فلسفہ جو یونان میں نقطہ شروع پر تھا، وہ یہ کہ کائنات کی تمام اشیاء ناقابل تقسیم ذرات (ایٹم) سے بنی ہیں، جس کی مزید تجزی اور تقسیم نہیں ہو سکتی۔

۵- لیکن انیسویں صدی کے اوائل میں، انجمن کے مشہور ماہر کیمیا "جان ڈالٹن" نے اس یونانی تصور کو باقاعدہ ایک سائنسی مفروضہ (Hypothesis) کی حیثیت عطا کی، کہ کسی جسم کو تقسیم کے عمل سے گزارا جائیگا تو بات آخری ایٹم تک پہنچے گی، مثلاً پانی کے سالمات (مکسرات) (Molecule) کو الگ کیا جائیگا، تو اس کا ایک عنصر "آکسیجن" اور دوسرا "ہائیڈروجن" الگ ہو جائیں گے پھر مزید تقسیم نہیں ہو سکتی۔

۶- کیمیائی عناصر کے چھوٹے ذرات کا یہ حال ہے کہ یہ بال کے دس لاکھویں حصہ سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، مختلف حسابوں سے اندازہ لگایا گیا ہے، کہ ایک سالمہ (Molecule) مثلاً ایک نیل کے دانہ میں کروڑوں "سائے" ہوتے ہیں، اور ایک سالمہ کا قطر ایک انچ کے پانچ کروڑویں حصہ سے بھی کم ہوتا ہے، اگر ایک سالمہ کو یکے بعد دیگرے رکھا جائے تو ایک انچ کے لئے چالیس کروڑ سالمات درکار ہیں، "ہائیڈروجن" کا ایک سالمہ ایک سیکنڈ میں ایک میل سے زیادہ حرکت کرتا ہے، یہ رائفیل کی گولی سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، اور ایک انچ کے ہر بیس ہزارویں حصہ کی مسافت پر یہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، اور ان ٹکروں کی بنا پر ہر سکنڈ پر پانچ ارب مرتبہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، (دیکھیے Modern Belief حصہ چہارم ص ۲۲۱-۲۲۳ تک)۔

۷- ماہرین کیمیا کا پہلے یہ خیال تھا کہ تقریباً (۹۰) قسم کے ایٹم کی مختلف قسمیں

پائی جاتی ہیں، اب ان کی تعداد (۱۰۴) بیان کی جاتی ہے۔

۸- ذرات (ایٹم) کے ناقابل تقسیم ہونے کا خیال، عکس ریز شعاعوں (X rays)

کے انکشاف سے ایک انقلاب سے دو چار ہوا، یہ شعاعیں نہ مادہ کی صورت ہیں، نہ مادی ذرات کی، بلکہ شعاع فشری اور تابکاری (Radiation) کی ایک قسم ہیں۔

۹- سب سے پہلے یہ انکشاف ہوا کہ ”ریڈیم“ (Radium) اور یورینیم (Uranium) جیسی دھاتوں سے تین قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، الفا-میا-گاما-ان میں سب سے زیادہ دلچسپ ”میا“ شعاعیں ہیں، ان ہی کا نام آگے چل کر ”الکٹران“ (۷) برقی ذرات پڑ گیا۔

۱۰- اب یہ ثابت ہو گیا ہے، کہ ہر مادہ ان ہی برق پاروں سے بنا ہے، یہ منفی برق کی اکائیاں ہیں، جن کا مرکز مثبت برق کی اکائیاں ہوتی ہیں جنکو پروٹان (۸) (Proton) کہا جاتا ہے۔

الکٹرون کا جہاگاہ نہ وجود صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے، جب کہ وہ کم از کم چھ سو میل فی سکند کی رفتار سے حرکت کر رہا ہو، ورنہ پھر جو پہلا ایٹم اس کو مل جاتا ہے، اس میں مدغم ہو جاتا ہے، یہ برقی ذرات (الکٹران) دس ہزار سے لیکر ایک لاکھ میل تک فی سکند تیز رفتاری سے حرکت کر سکتے ہیں۔

یہ الکٹران تھوٹے سے چھوٹے معلوم ایٹم سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے ہوتے ہیں، تازہ ترین پیمائشوں کی رو سے ہر ذرہ کی کمیت (Mass) ہائڈروجن کے ایٹم کی ۱۸۳۵/۱ ہوتی ہے، ان برق پاروں کے انکشاف سے مادہ کے آدھے اسرار کی کلید ہاتھ آ گئی ہے، برقی رو (Current) جس کو کچھ ہی دن پہلے تک فطرت کا ایک نہایت ہی پراسرار مظہر خیال کیا جاتا تھا، اس کی توجیہ ان برق پاروں کی تیز رفتاری سے ہو گئی۔

غرض زمین و آسمان کے لاتعداد اجسام و اجرام جن کو ہم آنکھوں دیکھا جیسا ٹھوس جانتے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ ایک بال کے لاکھویں حصہ سے بھی زیادہ باریک ان دیکھے ایٹم یا ذرات سے مرکب ہیں، بلکہ خود یہ ایٹم جو ابھی گئی صدی کے آخر آخر تک بجائے خود بالکل

ٹھوس جامد، ناقابل کسر و انکسار اور ہر طرح قطعاً ناقابل نفوذ تصور کئے جاتے تھے، آپ نے دیکھا کہ اب یہ ایک بال کے دس لاکھویں حصہ سے بھی زیادہ باریک اپنے سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے ذرات سے مرکب ثابت ہوئے اور جس طرح ۔

”ستارے، انسان، موٹر، ماماکی، چیونٹی، مچھلی، سمندر، چڑیا اور ہوا ہر چیز اور سارا مادہ ایٹموں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اسی طرح سالمات منفی مثبت برق پاروں (Charges) یعنی مادہ برق یا بجلی کے سوا کچھ نہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ سالمہ کی اس تحلیل یا ایک مزید غیب در غیب کی دریافت نے کائنات کی نسبت نفس خیالات ہی میں عظیم انقلاب نہیں برپا کر دیا، بلکہ طرز فکر ہی کو سرے سے اتنا بدل ڈالا ہے کہ کائنات کی تعمیر میں مادہ سے بے انتہا زیادہ حصہ خلا، یا کہتا چاہئے کہ عدم مادہ کا ہے، مادی سالمات اسی خلا یا غیر مادی خلا یا عدم مادہ میں تیرتے پھرتے ہیں، پھر:-

”ہر سالمہ میں بھی بہت زیادہ حصہ خلا ہی خلا کا ہوتا ہے، نسبتاً اتنا زیادہ جتنا مختلف ستاروں کے مابین (لاکھوں میل کا) مثلاً انسانی جسم کی ترکیب و تشکیل کو بالکل ملا دیا جاسکے کہ درمیان میں کوئی جگہ یا خلا نہ رہے، تو اس کی حیثیت بس ایک ایسے چھوٹے سے دھبہ کی رہ جائے گی جس کا دیکھنا بھی دشوار ہوگا، ہر سالمہ چھوٹے پیمانہ پر گویا ایک نظام شمسی ہوتا ہے، جس میں آفتاب (مرکز یا پروٹان) کے گرد سیارات یا الیکٹران حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے مابین نسبتاً اتنا ہی خلا یا خالی جگہ پائی جاتی ہے، جتنی مختلف سیاروں اور آفتاب کے درمیان۔“

۱۱- الیکٹران اور پروٹان کی تحقیق کے بیس سال بعد ایک اور ”سالمہ“ کا پتہ چلا، جس کو نیوٹران (Neutron) کا نام دیا گیا، پھر دو (۲) سال بعد ایک اور ذرہ (Atom) کا پتہ چلا جس کو ”پازیٹران“ کا نام دیا گیا۔

۱۲- ایک طرف کائنات کی وسعت اور اس کے ایک ایک کرہ کا حجم اور اس کا فاصلہ دیکھئے دوسری طرف ان کی مادی حیثیت پر غور کیجئے تو یونانی فلسفہ اور انیسویں صدی کی ابتداء کا مادہ تو اب کائنات میں کہیں نہیں رہ گیا، اب تو جو کچھ ہے وہ برقی لہریں ہیں۔

”خالی آنکھ سے جو ستارے دیکھے جاسکتے ہیں، ان کی تعداد دس ہزار سات سو (۱۰۷۰۰) ہے، باقی بڑی بڑی دوربینوں سے سات کروڑ (ستر ملین) تک دیکھے جاسکتے ہیں، اور فوٹو گراف میں یہ تعداد ہزاروں ملین تک جا پہنچتی ہے، لیکن مدہوش کر دینے والے یہ اعداد اصل میں بیرونی خلا میں شروع ہوتے ہیں، جہاں کروڑوں (ملینوں ملین) سحابے اور اربوں ارب ستارے پائے جاتے ہیں، انسانی ذہن کو چھرا دینے والے یہ اعداد و شمار کسی پاگل دماغ کی پیداوار معلوم ہونے لگتے ہیں۔“

پاگل دماغ کی اس پیداوار کے بارے میں مزید نہیں سنئے:

”یہ ناقابل یقین اعداد و شمار بھی بجائے خود ہیچ دریچہ ہو کر رہ جاتے ہیں جب ہم ان کے مقابلہ میں کائنات کی اس وسعت و پہنائی کا خیال و اندازہ کرتے ہیں کہ ان اربوں کھربوں ستاروں، کہکشائوں، سحابوں وغیرہ کی بساط، کائنات کی وسعت میں ایسی ہے جیسے اگر زمین کو ایک بالکل خالی کرہ فرض کر لیا جائے تو اس میں ایک ذرہ کی ہوگی۔“ (۹)

۱۳۔ چھوٹے چھوٹے مادہ (سالمہ) کی تحقیقات آگے چلتے چلتے یہاں تک پہنچیں، کہ حال ہی (یعنی مولانا کے زمانہ میں) میں نیوز (News) (۹ جولائی ۱۹۶۳ء) کی ایک اخباری اطلاع میں کہا گیا۔

”سائنسدانوں نے ایک نیامادی ذرہ دریافت کیا ہے جو مادہ کا بنیادی جزء ہے، لیکن جس کا وجود ایک سکند کے ایک کھربوں کے ایک سوویں حصہ کی مدت تک ہی رہتا ہے۔“ اس ذرہ کو ”سی ناٹ“ کا نام دیا گیا ہے۔

۱۴۔ آر تھرائڈ ٹکٹمن کا کہنا ہے:

”ہم کو مادہ کے ٹھوس جوہر ہونے کا عامیانہ خیال اپنے ذہن سے نکال دینا چاہئے“ مادی دنیا انتہائی تحلیل کے بعد غیر مادی ثابت ہو چکی ہے، موجودہ سائنس میں مادہ کی جو ہریت کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں، سائنس کا مسلمہ بن چکا ہے، معمولی عقل و فہم نے ”مادہ“ اور ”زمان و مکان“ سے کائنات کا جو نقشہ بنایا تھا، وہ سارا سائنس نے منسوخ اور قلم زد کر دیا ہے (۱۰)

”سائنس نے اس کو پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ اس عالم شہادت یا ظاہر کے باطن یا تہ میں پانی جانے والی (نہیں) حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف ہے جیسی ہم اب تک سمجھتے چلے آ رہے تھے، جن چیزوں کو ہم حقیقی خیال کرتے تھے، وہ محض انسانی ذہن کی ساخت پر داغیے نکلیں، جس حقیقت کو ہم زمان (Time) اور مکان (Space) سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ایک ایسی ناقابل تصور کوئی شے ہے جس کو صرف عالم ریاضیات ہی بیان کر سکتا ہے۔“ (۱۱)

”زمان و مکان کو یا ایک ڈھانچہ یا قالب ہے، جس کے اندر یہ ازلی وابدی کائنات واقع ہے، لیکن اضافیت کے نظریہ کی رو سے کسی ایسی چیز کا جس کو مطلق اور مستقل بالذات زمان و مکان کہا جاسکے، نہ ہے۔ نہ کوئی وجود نہیں، رہا ہمارے روزمرہ کے زمان و مکان کا تصور، وہ ہمارے انفرادی تجربے سے ماخوذ، یعنی ایک طرح کا بس مقامی زمان و مکان ہے۔

ہم سمجھتے تھے کہ دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ یا دو واقعات کے درمیان کا زمانہ کوئی محدود متعین شے ہے یہ خیال بھی غلط نکلا۔

اور نظریہ اضافیت کی بنا پر زمان و مکان کا ڈھانچہ غائب ہو کر سہ ابعادی دنیا کی جگہ چار ابعادی دنیا نے لے لیا، یہ چوتھا بعد زمان ہے، زمان و مکان مستقل و مطلق حقیقتوں کی حیثیت سے کوئی وجود نہیں رکھتے، بلکہ دونوں ایک ہی متحد اور غیر منقسم حقیقت ہیں، جس کو ”زمان-مکان“ کہنا چاہیے، اور اب تو (آئنسٹائن) کے نظریہ کے مطابق زمان و مکان کے مستقل بالذات وجود کو ثابت کرنے کیلئے جتنے اختبارات کئے گئے سب ناکام ثابت ہوئے، نہ سائنس کو اپنی تحقیقات کے لئے مستقل و مطلق زمان و مکان کا وجود فرض کرنے کی کوئی ضرورت رہی ہے۔

یہ مطلب نہیں کہ زمان و مکان کے ہمارے روزمرہ کے تصورات کا خاتمہ کر دیا گیا، وہ بدستور انفرادی تجربہ کے ڈھانچہ یا مقامی زمان و مکان کی حیثیت سے اپنی جگہ قائم ہیں، کائنات فطرت (نیچر) کے لئے وہ بجائے خود کتنے ہی بے معنی ہوں، لیکن ہمارے لئے اب بھی وہ بامعنی ہیں (۱۲)، تاہم اگر مادہ وہ مادہ نہیں رہا جو ہم معمولی عقل و فہم سے سمجھا کرتے تھے، تو زمان

ومكان سے بھی بہت کم وہ زمان و مكان باقی رہ گئے جو ہم اس سے پہلے سمجھ کرتے تھے۔

آج بیسویں صدی کی جدید سائنس میں عام آدمی کے لئے سب سے دشوار بلکہ ناممکن اضافیت ہی کے نظریہ کو سمجھنا ہے، اعلیٰ ریاضیات میں پوری مہارت رکھنے والا ذہن ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نظریہ کی رو سے ہمارے عام تصور والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ:

”نہ مطلق زمان کا کوئی وجود رہ گیا ہے، نہ مكان کا، مستقل بالذات یا بجائے خود موجود، نہ زمان پایا جاتا ہے، نہ مكان، پھر یہ غیر مستقل زمان بھی نہ مكان کے بغیر پایا جاسکتا ہے، نہ مكان زمان کے بغیر، دونوں قطعاً قابل انفصال ہیں، دونوں بالکلیہ ہم وجود اور ایک دوسرے پر موقوف ہیں، ان ہی سے وہ دنیا بنتی ہے، جس کو بعدی زمان و مكان مسلسلہ (Space Time Continuum) کہتے ہیں۔

یہ خلاصہ ایک ریاضیاتی تصور یا نظریہ ہے، اور ریاضیاتی نظریوں کے لئے کوئی طبعی مظروف یا مشمول (Content) نہیں پیش کیا جاسکتا، اضافیت ریاضیاتی ملا متوں (Symbols) میں جو سمجھ بیان کرتی ہے، ہمارا تخیل اس کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا۔

۱۵- مادہ کی شکست و ریخت اور علت و معلول کے اٹل قوانین، جو یونانی فلسفہ کی ہی نہیں پورے مغربی فلسفہ کی اساس و بنیاد تھے، سب ڈھیر ہو چکے ہیں۔

”ابھی تک، دی دنیا میں علت و معلول کا قانون نہایت سختی سے کارفرما سمجھا جاتا تھا اور سارے طبعی واقعات و حوادث بالکلیہ علیت کے جبری قوانین پر مبنی یقین کئے جاتے تھے، علل و معلولات کے سلسلہ میں کہیں کوئی خلل و رخنے نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ۱۹۲۷ء میں اس خیال کو سخت دھکا لگا اور ماہرین طبعیات نے دیکھا کہ قطعی و کلی علیت کو مادی دنیا سے خیر باد کہنا پڑا۔

اصل میں علت و معلول کا قانون ساری مادی کائنات سے غائب اس لئے ہو گیا کہ اس کائنات کے تعمیر میں مادہ کے جو ذرات۔

”بنیادی اینٹیں (الکٹران، پروٹان وغیرہ) ہیں، خود وہی سرے سے کسی علت و معلول کے قانون کی تابع نہیں معلوم ہوتیں، حتیٰ کہ ان کے سارے حالات کا علم ہو بھی

جائے، تو بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں ذرہ ایک سلنڈ ایک منٹ یا ایک سال بعد کیا کر رہا ہوگا،
(What Might Be Doing) اور آئندہ کیا، اس وقت بھی تعین کے ساتھ نہیں بتا سکتے،
کہ کوئی ذرہ کس طرح عمل کر رہا ہوگا۔“ (۱۳)

۱۶۔ ڈارون کا نظریہ بھی گزشتہ صدی کے مادہ اور مادیت کے ان تصورات کا
شاخسانہ تھا، جواب اس صدی میں فرسودہ ہو چکے ہیں، اب اس کی حیثیت ایک افسانہ
کی ہے، اس کا تعلق کسی منطق و عقیدت سے زیادہ مادہ پرستانہ ذہنیت سے ہے۔

۱۷۔ نفس انسانی کی مادی تعبیرات، اور نفس و دماغ کے تعلق کے پرانے دعوے
بھی اب متروک ہو گئے ہیں، (Bernhard Bawink) ”برنہارڈ بے وینک“ کا کہنا
ہے: ”اغلب یہ ہے کہ نہ نفس محض، دماغ کا فعل ہے اور نہ دماغ نفس کا محض آلہ کار، بلکہ دونوں
کسی نامعلوم تیسری (ذات و حقیقت) کے کارنامے ہیں، اور اس لئے دونوں باہم کسی نہ کسی
طرح مربوط و وابستہ ہیں، یوں کہ وابستہ ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔“ (۱۴)

۱۸۔ مادی دنیا کے اس انقلاب نے کل تک حقائق سمجھے جانے والے کتنے مظاہر کو
ناقابل تسلیم قرار دے دیا ہے، اور علم طبیعات میں کیسا انقلاب برپا کیا ہے، اس کے لئے ذرا
برٹرینڈ رسل (Bertrand Russel) کی یہ تحقیق پڑھئے۔

”طبیعیات کی بنیاد پر آج جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جس کو اب تک ہم اپنا جسم
(Body) کہتے رہے ہیں، وہ درحقیقت بڑی دیدہ ریزی سے بنائی ہوئی ایک سائنسی ”تشکیل یا
ڈھانچہ“ ہے، جس کے مطابق کوئی خارجی واقعی طبیعیاتی حقیقت سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔
آج کا جدید مادہ پرست بننے کی کوشش کرنے والا اپنے کو عجیب کشمکش میں پاتا ہے،
کیونکہ جہاں ایک طرف ایک خاص حد تک ذہن کے افعال کو کامیابی کے ساتھ جسم کے افعال
کے ماتحت ثابت کر سکتا ہے، وہاں دوسری طرف اس واقعہ سے بھی مفر نہیں پاتا کہ جسم بجائے
خود محض ذہن کا ایجاد کیا ہوا ایک سہولت پیدا کرنے والا تصور ہے۔“

اب آئیے ذرا اس کی سائنسی تشریح و توجیہ کی ایک موٹی مثال لے لیں:-

”سیدھا سادھا عام آدمی مادی چیزوں کے وجود کو یقینی پاتا ہے، کیونکہ وہ حواس کے لئے بالکل یقین و بدیہی ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی مشکوک ہو، لیکن اتنا یقینی ہے کہ جس چیز کو تم ٹھوکر مارتے ہو، ڈھکیلتے دھکا دیتے ہو یا جس سے ٹکراتے ہو اس کو حقیقی و واقعی ہی ہونا چاہئے“ لیکن:-

”علم طبعیات (فزکس) ثابت کر دیتا ہے کہ تم کبھی کسی چیز سے ہرگز ٹکراتے ہی نہیں، حتیٰ کہ جب تمہارا سر کسی پتھر کی دیوار سے ٹکراتا ہے، تو نفس الامری واقعہ و حقیقت کے اعتبار سے تم اس کو مس تک نہیں کرتے ہوتے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ کچھ الیکٹران اور پروٹان کے مابین جس کو تم سمجھتے ہو کہ چھو رہے ہو، صرف جذب و دفع کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں فی نفسہ دو جسموں میں کوئی لمس و اتصال نہیں پایا جاتا، محض اتنا ہوتا ہے کہ تمہارے جسم کے الیکٹران اور پروٹان سے جب دوسرے جسم کے الیکٹران اور پروٹان قریب ہوتے ہیں، تو ان میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، یہی ہیجان و اختلال تمہارے اعصاب کے واسطے دماغ تک پہنچتا ہے، پس یہی دماغی تاثر لمس یا اتصال کا احساس پیدا کر دینے کے لئے ضروری ہوتا ہے:-

۱۹- اب یہ کہا جاتا ہے کہ:-

”جیسے ریاضی و ہندسہ میں الف، ب، ج وغیرہ حروف محض علامات (۱۵) ہوتے ہیں، ویسے ہی الیکٹران، پروٹان وغیرہ طبعیات کے الف، ب، ج (A.B.C) ہیں۔“

اسی کو صف اول کے نامور سائنس دان آر تھرائڈنگٹن کی زبان سے سن لیں کہ:-

”طبعیات کا حاصل اب کچھ ریاضیاتی علامات (Symbols) اور ان کی مساواتیں (Equations) رہ گئی ہیں، یہ علامات کس شئی یا حقیقت کی ہیں، اس کا پراسرار جواب یہ ہے کہ طبعیات کو اس سے مطلب نہیں، نہ اس کے پاس ان علامات کی تہہ میں جانے کا کوئی ذریعہ ہے۔“ (۱۶)

آگے اور سن لیجئے:-

”ان علامات یا آیات کے پس پردہ جوشنی کام کر رہی ہے اس کی حقیقت کے

متعلق کوئی قطعی حکم لگانا تو بہت دور رہا، طبعیات تو اس کے برعکس انتہائی قطعیت کے ساتھ
 اصرار ہے کہ اس کے طریقے (Methods) تو علامیت (Symbolism) کے پس پر وہ کسی
 طرح جا ہی نہیں سکتے۔ (۱۷)
 غرض۔

”اس طرح طبعیات کی خارجی دنیا (External World) محض سایوں یا
 اظلال کی دنیا (World Of Shadows) بن کر رہ گئی۔“ (۱۸)
 اس لئے ”رسل“ کو کہنا پڑا:-

”سائنس کی حالیہ ترقیوں نے ایک بہت بڑی تکلیف دہ اس صورت حال سے دوچار
 کر دیا ہے کہ ہر ترقی ہمارے علم کو اس سے بھی کم کر دیتی ہے، جتنا ہم پہلے حاصل سمجھتے تھے۔“ (۱۹)
 یعنی سائنس کی ہر جدید سے جدید ترقی، فلسفیانہ یا بعد الطبعیاتی حقائق اور اشیاء،
 یا بالفاظ دیگر عالم غیب سے تعلق اور اس کے علم کے اعتبار سے ترقی معکوس ہوتی جا رہی ہے
 یعنی علم کے بجائے جہل ہی جہل کی ترقی بنتی جا رہی ہے۔۔۔۔
 ”تاریخ سائنس“ نام کی ایک اور کتاب میں سم یا سائنس کی اس الٹی ترقی کو پڑھ لیں،
 جو علم کی ترقی کو جہل کی ترقی بتا رہی ہے:-

”علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی عدم علم یا نامعلوم (Unknown) کا
 رقبہ بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ ہم نامعلوم میں گھستے ہیں، اتنا ہی جو کچھ وہاں ہم
 کو ملتا ہے، اس کو صاف و سادہ، قابل فہم الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے۔“ (۲۰)
 مادہ کسی جامد حقیقت کا نام ہے، یہ خیال صدیوں تک دنیا کے ذہنوں پر مسلط رہا،
 لیکن یہ ایک واہمہ تھا، برٹرنڈ رسل کا کہنا ہے:-

”کائنات کے تغیرات، یا اشیاء کے تغیر پذیر حوادث و مظاہر (Phenomena)
 کے پیچھے کسی متغیر قائم و ثابت، ٹھوس یا جامد شے کے وجود کا اعتقاد، ان حوادث کی توجیہ و تشریح
 کے لئے کسی تجربی یا عقلی دلیل پر مبنی نہ تھا (Our Knowledge Of External World)

(ہمارا خارجی دنیا کا علم)۔ (از برٹنڈرسل ص ۸۵)

بلکہ رسل یہ بھی کہتا ہے کہ ”کائنات نام ہے بس گزرنے والے واقعات کا، یہ واقعات اپنے ”تعلیلی علاقے“ کے اعتبار سے مختلف مجموعوں میں رکھے جاسکتے ہیں“۔ دیکھئے (Will To Doubt) (ص ۸۳)

واقعات کی یہ اصطلاح ”سر جیمز جینز (Sir James Jeans) برٹنڈرسل، ہنری برگسان (Bergson) وہاٹ ہڈ (White head) اور گاسٹن (Gaston Backelord) سب کے ہاں مشترک ہے۔

سر جیمز جینز نے اپنی کتاب (طبعیات و فلسفہ) میں اسکی یہ تعبیر نقل کی ہے : ”انسان کا علم و تجربہ بس وقوعات، یا وقوع پذیر چیزوں تک محدود ہے، جن کی درحقیقت نہ مزید کوئی توجیہ (Explanation) ہو سکتی ہے، نہ ترجمانی (Interpretation) نہ اس کی کوشش، دیکھئے (Milik Copex) کی کتاب (ص ۳۸۹)

”سائنس کے نازل مسائل“ (Unsolved Problems Of Science) کا مصنف لکتا ہے:-

”غرض سائنس کی انتہا بھی صرف اتنا ہی بتلاتی ہے کہ چیزیں عمل کیسے کرتی ہیں، نہ یہ کہ وہ بذات خود اپنی حقیقت میں کیا ہیں؟ اور نہ غریب سائنس مذہب کے باب میں کوئی رائے زنی کر سکتی ہے۔ (۲۱)

برکلے کے نظریات نے مادیت (Materialism) کو پس پشت ڈال کر تصوریت (Idealism) کا نظریہ پیش کیا، پھر نظریہ ”اضافیت اور کوانٹم“ نے پرانے مادی نقشہ کو تہہ و بالا کر دیا، اور اس کے ”ابوالاباء“ ڈیکارٹ (Descartes Rene) قرار پائے، اور ڈیکارٹ کا نام لے کر اب ”مادہ اور جسم“ کے بجائے ”نفس و ذہن“ کو اولیت کا مقام دیا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ انسان کو براہ راست یقین بلکہ بدیہی و حضوری علم صرف اپنے ہی نفس و ذہن یا اس کے احساسات و افکار کا ہے، باقی خارجی اور مادی دنیا تمام تر محض قیاس و استنباطی ہے۔

شوپنہاور (Schopenhaur) نے تو محسوسات و مشاہدات ہی کیا، ریاضیاتی براہین کو مشکوک و مشتبہ ٹھہرا دیا، وہ کہتا ہے۔

”جن چیزوں کو میں آج تک اعلیٰ صداقت اور یقین پر مبنی جانتا رہا، وہ یا تو براہ راست حواس یا ان ہی کی وساطت سے ماخوذ ہیں، لیکن حواس بھی، ہموکا بھی دیتے ہیں، اس لیے غفلندی یہ ہے کہ جس شے سے ایک مرتبہ ہم ہموکا کھ چکے ہوں، اس پر پورا اعتماد نہ کریں، افسیدس یا ہندسہ تک کی معمولی معمولی باتوں میں بعض آدمی دھوکا کھ جاتے ہیں، اور غلط قیاسات قائم کر لیتے ہیں، میں خود بھی اسی طرح غلطی کر سکتا ہوں، جس طرح دوسرے کرتے ہیں، لہذا میں نے تمام ان دلائل کو مشتبہ سمجھ کر رد کر دیا، جن کو پہلے براہین جان کر قبول کر لیا تھا۔ سب سے آخری شبہ یہ ہوتا ہے کہ جو خیالات ہمارے ذہن میں بیداری مثالی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، بعینہ وہی خواب کی حالت میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان میں کوئی بھی صحیح ہو، اس لیے فرض کر لیتے ہوں کہ میرے تمام خیالات محض خواب کہ باتیں ہو سکتی ہیں۔“

مادی دنیا سے متعلق شکوک و شبہات نے انسان کو اپنی دریافت کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ”ظاہر“ سے زیادہ ”باطن“ کو دیکھنے لگا۔

”نظریہ اضافیت کے حالیہ اثرات کے تحت (سائنس میں بھی خارجی کے بجائے داخلی (Subjective) یا ذاتی ضابطہ سازی (Formulation) ہی کارِ جان پیدا ہو گیا ہے“ (۲۲)

دوسری طرف سائنس کا محدود موضوع موجودات کی محض ظاہری حالت ہے۔۔۔
 ”اس کو اس بات سے کوئی مطلب یا سرور کا نہیں کہ کوئی شئی بجائے خود کیا (یا کہاں ہے، ذہن میں ہے یا اس سے باہر) ہے؟ اس کو موجودات (Entities) کی محض ظاہری (Extrinsic) حقیقت یا نوعیت سے بحث ہوتی ہے، یعنی موجود یا کسی شئی کے دوسرے اشیاء کے ساتھ باہمی تعلق سے۔“ (۲۳)

ایک اور بات یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ سائنسی معلومات مسلسل تغیر پذیر ہیں۔۔۔
 ”سائنس، مذہب یا دینیات (تھیالوجی) سے بھی کہیں زیادہ تغیر پذیر یا ناپائدار

(Changing) ہوتی ہے، سائنس کا کوئی آدمی ”گلیلو“ یا ”نیوٹن“ کی باتوں کی غیر مشروط طور پر (یا بلا تعدیل و تحدید) تائید نہیں کر سکتا، نہ خود اپنے دس سال قبل والے سائنسی اعتقادات (Beliefs) کی۔“

وجہ بڑی اس کی یہی ہے کہ سائنس کا تعلق، انسان کے ناقص و محدود اور لازماً ناپائدار علم و عقل سے ہے۔

”سائنس کی قدر و قیمت“ نامی کتاب کے بالکل آخری صفحہ پر ڈیکارٹ (Descartes) مزید صراحت کے ساتھ کہتا ہے:-

”وہ سب کچھ جو خیال نہ کیا جا رہا ہو، لاشیٰ محض ہے، چونکہ ہم صرف خیال ہی کا خیال کر سکتے ہیں، اور تمام وہ الفاظ جو ہم اشیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ صرف خیالات ہی خیالات کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ کوئی شئی نفس خیال کے علاوہ پائی جاتی ہے، ایک ایسا بے معنی دعویٰ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔“

آگے خود ایڈنگٹن (Eddington) نے اپنی ایک دوسری کتاب ”نادیدہ دنیا“ (۲۴) کے دوسطری اقتباس سے ڈیکارٹ ہی کی طرح سائنسی طور پر خارجی وجود کے بجائے ذہن ہی کی اولیت و مرکزیت کو اس طرح مختصر اوضح کیا ہے کہ:-

”ہم کو یہ نہ بھولنا چاہئے کہ ہمارے تجربہ میں آنے والی اولین یا سب سے پہلے اور سب سے براہ راست شئے ذہن (Mind) ہی ہے، باقی اس کے ماسوا، یا ماورا جو کچھ بھی ہے، سب نرا استنباط (یا قیاس ہی قیاس) ہے۔“

ایڈنگٹن اپنی کتاب (سائنس اور نادیدہ دنیا) میں لکھتا ہے:-

”مادیت یا مادہ پرستی اپنے لفظی معنی میں مدت ہوئی مرچکی ہے، آج کل دنیا میں ہر چیز کے (Manifestations) میں تحلیل ہو یا تحویل (Reduce) کرنے کا رجحان نہیں رہا ہے، کیونکہ طبعیات (فزکس) کی دنیا میں مادہ اب بہت گھٹیا (Minor Place) چیز رہ گئی ہے۔“

نامور محقق سائنس ”فلپ فرانک“ اپنی کتاب ”جدید سائنس اور اس کا فلسفہ“

(Modern Science And Its Philosophy) میں رقم طراز ہے ۔

”اضافیت کے طبعی (فزیکل) نظریے نے ثابت کر دیا ہے کہ برقی مقناطیسی (Electro-Magnetic) قوتیں حقیقی قطعاً نہیں (Real at all are not) بلکہ محض خود ہمارے ذہن کی ساخت پر داختہ ہیں (Constructins Of Our Own Mind Mere) اور یہی حال نیوٹن کی قوت کشش اور انرجی (Energy) وغیرہ تمام دوسرے ایسے تصورات (Concepts) کا ہے، کہ یہ سب محض ذہن کے خانہ ساز ہیں، اور خارجیت (یا ذہن سے خارج موجود ہونے) کے معیار پر پورے نہیں اترتے (They pass the test of Objectivity do not)۔

حد ہے کہ:-

”اگر مادہ پرستوں کو یہ بتانے پر مجبور کیا جائے کہ اب وہ دنیا کے کتنے حصے (Parts) کے مادی ہونے کا دعویٰ (Claim) رکھتے ہیں، تو ان کا ممکن جواب فقط یہ ہوگا کہ بس صرف مادہ، مادی ہے۔“

(J W N Sullivan) اور (Walter Grierson) کی ”مارڈن بلیف“ کے

اس اقتباس پر غور کیجیے:-

”سائنس کو اب اپنی رسائی کی محدودیت کا احساس زیادہ ہو گیا ہے، مظاہر کائنات کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن تک سائنسی بحث و تحقیق جا ہی نہیں سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ وہ پہلو نظر انداز کر دینے کے لائق ہیں، سائنس کے علاوہ مذہبی و جمالیاتی وجدانات کی سی علم کی دوسری قسمیں بھی ہیں، جن کو وہی یا قیاسی کہہ کر مالا نہیں جاسکتا۔

”سائنسی علم ہی وہ سب کچھ نہیں جو ہم جانتے ہیں یا جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، سائنس کا اپنی محدودیت کا یہ نیا شعور یا احساس انکسار آج کے سائنسی انقلاب کا ایک بڑا اہم عنصر یا نتیجہ ہے۔“

علت و معلول کے جبری سائنسی قانون کی شکست و ریخت نے ”اختیار انسانی“ کے

نظریہ اور عقیدہ کو سائنسی طور پر ثابت کر دیا ہے:-

”اگر قطعی علیت (Strict Causality) کا مادی دنیا سے خاتمہ ہو چکا ہے جیسا کہ تمام قرآن اسی کے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہی ہو چکا ہے، تو اس پر انے مفروضہ سے ہم کو نجات مل جاتی ہے، کہ ذہن جبری (Determinatic) قانون کا تابع ہے۔“

ایڈنگٹن عدم جبریت (Indeterminacy) کو آج کی طبعی سائنس اور فلسفہ دونوں کا لازمہ جانتا ہے، اس کا علی الاعلان دعویٰ ہے کہ جو لوگ ذہنی افعال (Activity) کی جبریت کے قائل ہیں، بالفاظ دیگر ارادہ کی آزادی یا اختیار (Freedom Of Will) کے منکر ہیں، وہ اب اپنی تائید میں سائنس کی کوئی شہادت بالکل نہیں پیش کر سکتے، الٹراں جبری قوانین کے تابع قطعاً نہیں معلوم ہوتے۔“ (۲۵)

سائنسی فلسفہ کے لیے تیسری سب سے اہم بات یہ ہے، کہ ایڈنگٹن بنیادی حقیقت، شعور (Consciousness) ہی کو قرار دیتا ہے۔

اور طبعیاتی (فزیکل) دنیا شعور کے زنجیرہ (Linkage) یا وابستگی سے قطع نظر کر کے، کوئی واقعیت (Actuality) ہی سرے سے نہیں رکھتی، ذہن ہی ہمارے تجربہ کی سب سے پہلی اور سب سے براہ راست چیز ہے، اس لیے ماسوا جو کچھ بھی ہے، سب دور افتادہ استنباط ہی استنباط یا قیاس ہی قیاس۔“

بہر حال ”مادیت“ دھیرے دھیرے ذہن و دماغ کی ساخت پر داخستہ پیمائشیں ہی رہ گئیں۔

۱۹۵۸ء کی ایک کتاب ”سائنس اور جدید ذہن“ (۲۶) پر ”عصری سائنس اور دنیا

کا عصری تصور“ ”فلپ فرانک“ کا ایک مقالہ پورا پڑھنے والا ہے، موصوف کی شخصی و سائنسی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ ہاروڈ یونیورسٹی میں ”آکسفائن“ کے جانشین رہے ہیں، اور اب خصوصی طور پر کولمبیا یونیورسٹی میں فلسفہ سائنس ہی پر لکچر دے رہے ہیں، ان کے مذکورہ بالا مقالہ کے چند جستہ جستہ مختصر اقتباسات بھی پڑھ لیں:-

”ہماری صدی میں نظریہ اضافیت کی تعبیر و ترجمانی اکثر فلسفہ تصوریت کے رنگ میں

کی جاتی ہے، کیونکہ طبعیات (فزکس) کسی جسم کی (مثلاً) حقیقی لمبان تک کا نام نہیں لے سکتی (کہ وہ بجائے خود واقعتاً کتنا لمبا ہے۔) بلکہ کسی خاص فرد مشاہد (Observer) کے انفرادی مشاہدہ (Observation) ہی کا نام لے سکتی ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں، کہ طبعیاتی سائنس کا تعلق مادی اشیاء (Objects) کے بجائے ذہنی مظاہر و احوال (Phenomena) سے ہے۔

اسی طرح کو اٹم نظریہ کی رو سے:-

”عالم طبعیات، ذرات (Particles) کے واقعی یا خارجی (Objective) وضع و محل (Position) یا مدار (Orbit) نہیں بتلاتا بلکہ صرف مشاہدہ کرنے والے کے خاص حالات و عوارض (Circumstances) کی بنائی ہوئی یا ساختہ پرداختہ پیمائشوں (Measurements) کو بتاتا ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ سائنسی دنیا مادیت کی سرنگ میں سفر کرتے کرتے ”تصوریت“ کی مجہول دنیا میں پہنچ چکی ہے، بڑے بڑے اساطین سائنسدان اب یہ اعتراف کرتے ہیں، ذیل میں ان کے اعترافات پڑھئے:

”۱- سر جیمس جینز (Sir James Jeans) :- میرا رجحان ”تصور“ کے اس نظریہ کی طرف ہے کہ شعور اساسی حقیقت ہے، اور مادی کائنات اس سے ماخوذ (Derived) ہے۔
 ۲- ماکس پلانک (Max Planck) :- شعور کی توجیہ مادہ اور اس کے قوانین سے نہیں ہو سکتی، میرے نزدیک اساسی حقیقت شعور ہی ہے، اور مادہ کو شعور سے ماخوذ خیال کرتا ہوں، جس شئی کی نسبت ہم کچھ کہتے یا سنتے یا جس کو موجود جانتے ہیں، اس کے لئے پہلے شعور کا فرض کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔“

۳- پروفیسر شرودنگر (Schrodinger) :- زندگی تو میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ کسی اتفاق کا نتیجہ ہو، لیکن شعور کی نسبت میں ایسا نہیں خیال کرتا، شعور کی توجیہ طبعی طریقوں سے ناممکن ہے، کیونکہ شعور قطعی طور پر ایسی اساسی حقیقت ہے، جس کی کسی دوسری

(جدید سائنس اور جدید انسان) (Modern Science And Modern Man) میں لکھتا ہے کہ:-

”(اشتراکیت) کی یہ جدید مادی فلسفیانہ طور پر خالص امتحانہ اور سراسر مہمل ہی مہمل ہے“ (ص ۵۵-۱۶۰)

اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ”برنہارڈ ہونک“ (Bernhard hawnk) نے سائنس کی دنیا میں ”مذہب و سائنس سے مصالحت“ کے فروغ سے متاثر ہو کر اپنی کتاب کا نام یوں رکھا ”جدید سائنس مذہب کے راستہ پر“ (Modern Science On The Path Of Religion) خلاصہ یہ کہ اس کائنات کا مبداء وجود، سرے سے اندھے بہرے علم و ارادہ مادہ یا ہمارے جزئی و انفرادی ناقص و فانی ذہن کے بجائے خود سائنس کی رہنمائی میں اعلیٰ و ابدی کلی ذہن یا مذہب کی زبان میں خدا کو تسلیم کرنے کے بعد لازماً اس کی ذات و صفات اور اس کی پیدا کی ہوئی اس کائنات اور اس کے مقصد و مقام کے غیووں کا قابل اعتقاد علم، وہی اور اتنا ہی ہوگا، جو اور جتنا خود وہ کسی ذریعہ سے دیدے، اسی ذریعہ و واسطہ کا نام، مذہب کی زبان میں ”وحی و نبوت“ ہے۔

اب یہ سائنسی حقیقت ہے کہ ”ارسطو“ کا ہیولی، جو مسلمان فلسفیوں کے سروں پر مدتوں بھوت کی طرح سوار رہا، اور آج بھی قدیم فلسفہ والے اس کی جاہلانہ رٹ لگاتے رہتے ہیں، اور دیمقراطیس کے اجزاء اور جزاء لائتجزی، اور برکلی کا مادہ، اور جان اسٹورٹ مل کی برکلی کی مداحی، اور جان ڈالٹن کا ایٹم، جس کے خلاف سننے سے گریز کے لئے سائنس نے اپنے کانوں میں ڈائیس ٹھونس رکھی تھیں، اب ماضی کا قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ خود سائنس کے پاس نہ اب نام نہاد مادہ کا کوئی خارجی

(Objective) وجود رہا ہے نہ مکان و زمان کا، حد یہ ہے زمانہ یا وقت کے بے آغاز (Less Beginning-) ہونے تک کو چیلنج کیا جا چکا ہے، یعنی کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ خود زمانہ ہی سرے سے نہ پایا جاتا تھا، بات پتہ کی اور لے دے کر سمجھ میں آنے والی وہی ہے، کہ یہ ذہن

سے باہر خارجی موجودات بھی بس یا تو سراسر ہمارے ذہن کی تجریدات ہیں، یا پھر ان کا مستقل ازلی وابدی وجود ہماری طرح کے کسی ازلی وابدی، یا بقول سر جیمس جینز (Jeans) عالمگیر کائناتی ذہن (Universal Mind) یا بقول ”برکلی“ ”برتر روح یا خدا“ میں ہے۔

اخیر میں اس کا اعتراف کئے بغیر چارہ نہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کے نام اور بہت زیادہ ان کے ایجادی واکتشافی کام ہمارے لیے ایسے مرعوب کن ہو گئے ہیں، کہ ان کے نام و کام کو سنتے دیکھتے ہی، ان کی ہر بات پر ایمان کے سوا گویا چارہ ہی نہیں پاتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس داں نوعی طور پر کسی امیر کبیر شاہ و شہنشاہ کے ماہر باورچی سے زیادہ نہیں (۲۹)، یا دوسرے کسی استاد فن بڑھئی، لہار، سنار وغیرہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔“

مشکل یہ ہے کہ دنیا مظاہر میں گم ہے، اور اسے آنکھوں اور خوردبینوں سے دیکھنا چاہتی ہے، جس کے نوری حجابات اسے مستور ہی رکھے ہوئے ہیں۔

بقول علامہ اقبال:

حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور

کے خبر کہ تجلی ہے عین مستوری

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِذَا جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ

اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورہ مائدہ ۱۵-۱۶)

ترجمہ: تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور واضح کتاب آگئی ہے، جس

سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت و رہنمائی عطا فرما رہا ہے، جو اس کی

خوشنودی اور رضامندی کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر اپنے

حکم سے روشنی میں لا رہا ہے، اور ان کو صراطِ مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس پر

استقامت عطا فرما رہا ہے۔

اس موقعہ پر سائنس کی حقائق تک نارسائی، اور مذہب حق کی ضرورت، اور انسان کے اندر اس کی روحانی پیاس، اور سائنسدانوں کے اندر مطالعہ کائنات سے حیرت و سرشتگی کی کیفیت کے ثبوت کے لئے، سر جیمز جینس (Sir James Jeans) کا ایک واقعہ ذکر کر دینا کافی ہے، جس کو مولانا وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب ”مذہب اور جدید چیلنج“ میں ذکر کیا ہے، مولانا کہتے ہیں:

یہاں میں ایک واقعہ نقل کروں گا جس کے راوی علامہ عنایت اللہ شرقی ہیں، اور اس کا تعلق انگلستان سے ہے:

”۱۹۰۹ء کا ذکر ہے، اتوار کا دن تھا، اور زور کی بارش ہو رہی تھی، میں کسی کام سے باہر نکلا تو جامعہ کیمبرج کے مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینس (James Jeans) پر نظر پڑی جو بغل میں انجیل دبائے چرچ کی طرف جا رہے تھے، میں نے قریب ہو کر سلام کیا، انھوں نے کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: ”تم کیا چاہتے ہو“ میں نے کہا، دو باتیں اول یہ کہ زور سے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھاتا بغل میں داب رکھا ہے، سر جیمز اپنی بدحواسی پر مسکرائے اور چھاتا مان لیا، دوم یہ کہ آپ جیسا شہرہ آفاق آدمی گرجا میں عبادت کے لئے جا رہا ہے، یہ کیا؟ میرے اس سوال پر پروفیسر جیمز لمحہ بھر کے لئے رک گئے اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”آج شام کو چائے میرے ساتھ پیو“ چنانچہ میں شام کو ان کی رہائش گاہ پہنچا، ٹھیک چار بجے لیڈی جیمز باہر آ کر کہنے لگیں ”سر جیمز تمہارے منتظر ہیں“ اندر گیا تو ایک چھوٹی سی منبر پر چائے لگی ہوئی تھی، پروفیسر صاحب تصورات میں کھوئے ہوئے تھے، کہنے لگے ”تمہارا سوال کیا تھا“ اور میرے جواب کا انتظار کئے بغیر اجرام آسمانی کی تخلیق، ان کے حیرت انگیز نظام، بے انتہا پنہائیوں اور فاصلوں، ان کی پیچیدہ راہوں اور مداروں نیز باہمی کشش اور طوفان ہائے نور پر وہ ایمان افروز تفصیلات پیش کیں کہ میرا دل اللہ کی اس داستانِ کبریا و جبروت پر دلہنے لگا، اور ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ سر کے بال سیدھے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے حیرت و خشیت کی دو گونہ کیفیات عیاں تھیں، اللہ کی حکمت و

دانش کی ہیبت سے ان کے ہاتھ قدرے کانپ رہے تھے، اور آواز لرز رہی تھی، فرمانے لگے ”عنایت اللہ خان! جب میں خدا کی تخلیقی کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میری تمام ہستی اللہ کے جلال سے لرزنے لگتی ہے، اور جب کلیسا میں خدا کے سامنے سرنگوں ہو کر کہتا ہوں ”تو بہت بڑا ہے“ تو میری ہستی کا ہر ذرہ میرا ہم نوا بن جاتا ہے، مجھے بیحد سکون و خوشی نصیب ہوتی ہے، مجھے دوسروں کی نسبت عبادت میں ہزار گنا زیادہ کیف ملتا ہے، کہو عنایت اللہ خان! تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں گرجے کیوں جاتا ہوں۔“

علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ پروفیسر جیمز کی اس تقریر نے میرے دماغ میں عجیب کھرام پیدا کر دیا، میں نے کہا ”جناب والا! میں آپ کی روح افروز تفصیلات سے بے حد متاثر ہوا ہوں، اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یاد آگئی اگر اجازت ہو تو پیش کروں، فرمایا ”ضرور“ چنانچہ میں نے یہ آیت پڑھی:-

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ الْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (سورہ فاطر: ۱۷-۱۸)

اور پہاڑوں کے الگ الگ حصے ہیں، سفید، سرخ، مختلف رنگ کے اور کالے بھنگ (۲۷) اسی طرح انسانوں، جانوروں، چوپاؤں میں الگ الگ رنگ، اور قسمیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خشیت اللہ کے بندوں میں سے اہل علم میں ہوتی ہے، (جو ان حقائق کائنات پر تدبر کرتے ہیں اور ان کو معرفت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں)۔ (۲۸)

یہ آیت سنتے ہی پروفیسر جیمز بولے:-

”کیا کہا۔ اللہ سے صرف اہل علم ڈرتے ہیں، حیرت انگیز، بہت عجیب، یہ بات جو مجھے پچاس برس مسلسل مطالعہ و مشاہدہ کے بعد معلوم ہوئی، محمد ﷺ کو کس نے بتائی، کیا قرآن میں واقعی یہ آیت موجود ہے، اگر ہے تو میری شہادت لکھ لو کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے،

محمد ﷺ ان پڑھ تھا، اسے یہ عظیم حقیقت خود بخود معلوم نہیں ہو سکتی، اسے یقیناً اللہ نے بتائی تھی، بہت خوب بہت عجیب (انتاش، شہادت بہ)

واقعہ یہ ہے کہ چودہ سال پہلے خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب میں جو فرما دیا تھا کہ: ﴿سَرِیہِمۡ اَبَاسًا مِّیۡ لَافٍ وَّ مِیۡ یَسۡہِمۡ حَسٰی یَسِیۡہِمۡ اَنۡہِ لِحَقِّہِ﴾ (ہم آگے چل کر انہیں اپنی نشانیاں فضا کے بیٹھ میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات باہل مغل میں آج آئے گی کہ اللہ برحق ہے)۔ اس کا یہ ظہور ہے، اب آئیے خالق ارض و موات کی اس عظیم کائنات پر ایک نظر ڈال لیجئے:-

فلکیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام ستاروں کے کنارے ریت کے جتنے ذرے ہیں، شاید اسی قدر آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے، ان میں کچھ ستارے ایسے ہیں، جو زمین سے کسی قدر بڑے ہیں، مگر بیشتر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر لاکھوں زمینیں رکھی جاسکتی ہیں، اور بعض ستارے تو اس قدر بڑے ہیں کہ اربوں زمینیں ان کے اندر رہ سکتی ہیں، یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ روشنی کی مانند ایک انتہائی ممکن حد تک تیز اڑنے والا ہوائی جہاز جس کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سکنڈ ہو، وہ کائنات کے گرد گھومے تو اس ہوائی جہاز کو کائنات کا پورا چکر لگانے میں تقریباً ایک ارب سال لگیں گے پھر اتنی وسعت کے باوجود یہ کائنات ٹہری ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہر لمحہ اپنے چاروں طرف پھیل رہی ہے، اس پھیلنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہر ۱۳۰ کروڑ سال کے بعد کائنات کے تمام فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں، اس طرح ہمارے خیالی قسم کا غیر معمولی تیز رفتار ہوائی جہاز بھی کائنات کا چکر کبھی پورا نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس بڑھتی ہوئی کائنات کے راستے میں رہے گا۔ (۳۰)

آسمان گرد وغبار سے پاک ہو تو پانچ ہزار ستارے خالی آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں لیکن معمولی دوربینوں کی مدد سے یہ تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس وقت کی سب سے بڑی دوربین جو ماؤنٹ پیلموٹ پر لگی ہوئی ہے، اس سے اربوں ستارے نظر آتے ہیں، مگر یہ

تعداد اصل تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے، کائنات ایک بے انتہا وسیع خلا ہے، جس میں لا تعداد ستارے غیر معمولی رفتار سے مسلسل حرکت کر رہے ہیں، کچھ ستارے تنہا سفر کر رہے ہیں، کوئی دو یا زیادہ ستاروں کے مجموعوں کی شکل میں ہیں اور بے شمار ستارے ایسے ہیں، جو مجامع النجوم کی صورت میں متحرک ہیں، روشن دان سے کمرے میں آنے والی روشنی کے اندر آپ نے ہمیشہ ذرے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے اسی کو اگر آپ بہت بڑے پیمانے پر قیاس کر سکیں تو کائنات کے اندر ستاروں کی گردش کا آپ ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ذرے باہم ملے ہوئے حرکت کرتے ہیں، اور ستارے تعداد کی اس کثرت کے باوجود بالکل یکہ و تنہا دوسرے ستاروں سے بے اندازہ فاصلے پر سرگرم سفر ہیں، جیسے وسیع سمندروں میں چند جہاز جو ایک دوسرے سے اتنی دوری پر چل رہے ہوں کہ انھیں ایک دوسرے کی خبر نہ ہو۔

یہ ساری کائنات ستاروں کے بے شمار جھرمٹوں کی صورت میں ہے، ہر جھرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب مسلسل حرکت میں ہیں، سب سے قریبی حرکت جس سے ہم واقف ہیں، وہ چاند ہے، چاند زمین سے دو لاکھ چالیس ہزار میل دور رہ کر اس کے گرد مسلسل اس طرح گھوم رہا ہے کہ ہر ساڑھے انتیس دن میں زمین کے گرد اس کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زمین جو سورج سے ساڑھے نو کروڑ میل دور ہے، وہ اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہوئی سورج کے گرد انیس کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، جو ایک سال میں پورا ہوتا ہے، اسی طرح زمین سمیت نو سیارے ہیں، اور وہ سب کے سب سورج کے گرد مسلسل دوڑ رہے ہیں، ان سیاروں میں بعید ترین سیارہ پلوٹو ہے جو ساڑھے سات ارب میل کے دائرہ میں چکر لگا رہا ہے، یہ تمام سیارے اپنے سفر میں اس طرح مصروف ہیں کہ ان کے گرد اکتیس چاند بھی اپنے اپنے سیاروں کے گرد گھوم رہے ہیں، ان کے علاوہ تیس ہزار چھوٹے سیاروں (Asteroids) کا ایک حلقہ ہزاروں دم دار ستارے اور لا تعداد شہاب ثاقب ہیں جو اسی طرح گردش میں مصروف ہیں، ان سب کے بیچ میں وہ ستارہ ہے، جس کو ہم سورج کہتے ہیں، اور جس کا قطر آٹھ لاکھ ۶۵ ہزار میل ہے،

اور وہ زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے۔

یہ سورج خود بھی رکا ہوا نہیں ہے بلکہ اپنے تمام سیاروں اور سیارچوں کو لئے ہوئے ایک عظیم کبکشانی نظام کے اندر چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح ہزاروں حرکت کرتے ہوئے نظام ہیں جن سے مل کر ایک کبکشاں وجود میں آتی ہے، کبکشاں گویا ایک بہت بڑی پلیٹ ہے، جس پر بے شمار ستارے منفرد اور مجتمع لٹواؤں کی طرح مسلسل گھوم رہے ہیں، پھر یہ کبکشائیں خود بھی حرکت کرتی ہیں، چنانچہ وہ قریبی کبکشاں جس میں ہمارا شمسی نظام واقع ہے، وہ اپنے محور پر اس طرح گردش کر رہی ہے کہ اس کا ایک دور میں کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔

علمائے فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات پانچ سو ملین، (ایک ملین برابر دس لاکھ) کبکشائوں پر مشتمل ہے، اور ہر کبکشاں میں ایک لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، قریبی کبکشاں جس کے ایک حصے کو ہم رات کے وقت سفید و حاری کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کا رقبہ ایک لاکھ سال نور ہے، اور ہم زمین کے رہنے والے کبکشاں کے مرکز سے تیس ہزار نوری سال کے بقدر دور ہیں، پھر یہ کبکشاں ایک اور بڑی کبکشاں کا جزو ہے، جس میں اسی طرح کی سترہ کبکشائیں حرکت کر رہی ہیں، اور پورے مجموعہ کا قطرہ بیس لاکھ سال نور ہے۔

ان تمام گردشوں کے ساتھ ایک اور حرکت جاری ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات غبارے کی طرح چاروں طرف پھیل رہی ہے، ہمارا سورج ہیبت ناک تیزی کے ساتھ چکر کھاتا گھومتا ہوا بارہ میل فی سکند کی رفتار سے اپنی کبکشاں کے بیرونی حاشیے کی طرف مسلسل بھاگ رہا ہے، اور اپنے ساتھ نظام شمسی کے تمام توانع کو بھی لئے جا رہا ہے اسی طرح تمام ستارے اپنی گردش کو قائم رکھتے ہوئے کسی نہ کسی طرف کو بھاگ رہے ہیں، کسی کے بھاگنے کی رفتار آٹھ میل فی سکند ہے، کسی کی ۳۳ میل فی سکند کسی کی ۸۴ میل فی سکند، اسی طرح تمام ستارے انتہائی تیزی رفتار کے ساتھ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔

یہ ساری حرکت حیرت انگیز طور پر نہایت تنظیم اور باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ان میں باہم کوئی ٹکراؤ ہوتا اور نہ رفتار میں کوئی فرق پڑتا، زمین کی حرکت سورج کے گرد ہر درجہ منضبط ہے، اسی طرح اپنے محور کے اوپر اس کی گردش اتنی صحیح ہے کہ صدیوں کے اندر بھی اس میں ایک سینٹڈ کا فرق نہیں آنے پاتا، زمین کا سیارہ جس کو چاند کہتے ہیں، اس کی گردش بھی پوری طرح مقرر ہے، اس میں جو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ بھی ہر ساڑھے اٹھارہ سال کے بعد نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جاتا ہے، یہی تمام اجرام سماوی کا حال ہے، حتیٰ کہ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق اکثر خلائی گردش کے دوران ایک پورا کہکشانی نظام، جواربوں متحرک ستاروں پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرے کہکشانی نظام میں حرکت کرتا ہوا داخل ہوتا ہے، اور پھر اس سے نکل جاتا ہے، مگر باہم کسی قسم کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا اس عظیم اور حیرت انگیز تنظیم کو دیکھ کر عقل کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں قائم ہے بلکہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے، جس نے اس اتھاہ نظام کو قائم رکھا ہے۔

یہی ضبط و نظم جو بڑی دنیاؤں کے درمیان نظر آتا ہے، وہی چھوٹی دنیاؤں میں بھی انتہائی مکمل شکل میں موجود ہے، اب تک کی معلومات کے مطابق سب سے چھوٹی دنیا ایٹم ہے، ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کسی بھی خوردبین سے نظر نہیں آتا، حالانکہ جدید خوردبین کسی چیز کو لاکھوں گنا بڑھا کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایٹم کی حقیقت انسانی قوت بصارت کے اعتبار سے ”لاشے“ سے زیادہ نہیں، مگر اس انتہائی چھوٹے ذرے کے اندر حیرت انگیز طور پر ہمارے شمسی نظام کی طرح ایک زبردست گردشی نظام موجود ہے، ایٹم برق پاروں کے ایک مجموعے کا نام ہے، مگر یہ برق پارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان کے درمیان ایک طویل خلائی حجم ہوتا ہے، سیسہ کا ایک ٹکڑا، جس میں ایٹمی ذرات کافی سختی اور مضبوطی کے ساتھ آپس میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ برق پارے حجم کے سو کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ بھی مشکل سے گھیرتے ہیں، بقیہ حصے بالکل خالی ہوتے ہیں، اگر الیکٹرون اور پروٹون کی دو ٹکڑوں کی حیثیت سے تصور بنائی جائے تو دونوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً ۳۵ گز

ہو سکتا ہے یا ایٹم کا تصور گرد کے ایک غیر مرئی ذرہ کی حیثیت سے لیا جائے تو الٹرون کی گردش سے جو حجم بنتا ہے، اس کی مقدار ایک ایسے فٹ بال کی سی ہوسکتی ہے، جس کا قطر آٹھ فٹ ہو۔

ایٹم کے منفی برق پارے جو الٹرون کہلاتے ہیں، وہ مثبت برق پارے کے گرد گھومتے ہیں، جن کو پروٹون کہا جاتا ہے، یہ برقیہ جو روشنی کی کرن کے ایک موہوم نقطہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے، اپنے مرکز کے گرد اسی طرح گردش کرتے ہیں، جیسے زمین اپنے مدار پر سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور یہ گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ الٹرون کا کسی ایک جگہ تصور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے، گویا وہ پورے مدار پر ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے مدار پر ایک سکند ہزاروں ارب چکر لگالیتا ہے۔

یہ ناقابل قیاس اور ناقابل مشاہدہ تنظیم اُرسائنس کے قیاس میں اس لئے آجاتی ہے کہ اس کے بغیر ایٹم کے عمل کی توجیہ نہیں کی جاسکتی تو ٹھیک اسی دلیل سے آخر ایک ایسے ناظم کا تصور کیوں نہیں کیا جاسکتا جس کے بغیر ایٹم کی اس تنظیم کا برپا ہونا محال ہے۔

ٹیلی فون کی لائن میں تاروں کا پیچیدہ نظام دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے ہم کو تعجب ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لندن سے ملبورن کے لئے ایک کال چند منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، مگر یہاں ایک اور مواصلاتی نظام ہے، جو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، یہ ہمارا اپنا عصبی نظام (Nerve Cells) ہیں، جو قدرت نے قائم کر رکھا ہے، اس مواصلاتی نظام پر رات دن کروڑوں خبریں ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں، جو دل کو بتاتی ہیں کہ وہ کب دھڑکے، مختلف اعضا کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کب حرکت کریں، پھینچ دے سے کہتی ہیں کہ وہ کیسے اپنا عمل کرے، اگر جسم کے اندر یہ مواصلاتی نظام نہ ہو تو ہمارا پورا وجود منتشر چیزوں کا مجموعہ بن جائے جن میں سے ہر ایک الگ الگ اپنے راستے پر چل رہا ہو۔

اس مواصلاتی نظام کا مرکز انسان کا بھیجا ہے، آپ کے بھیجے کے اندر تقریباً ایک ہزار ملین عصبی خانے (Nerve Cells) ہیں، ہر خانے سے بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوتے ہیں جن کو عصبی ریشے (Nerve Fibers) کہتے ہیں، ان پتلے ریشوں

پر خبر وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً ستر (۷۰) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا رہتا ہے، انھیں اعصاب کے ذریعہ ہم چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور سارا عمل کرتے ہیں، زبان میں تین ہزار ذائقے خانے (Test Buds) ہیں، جن میں ہر ایک اپنے علیحدہ عصبی تار کے ذریعہ دماغ سے جڑا ہوا ہے، انھیں کے ذریعہ وہ ہر قسم کے مزوں کو محسوس کرتا ہے، کان میں ایک لاکھ کی تعداد میں سماعت خانے ہوتے ہیں، انھیں خانوں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعہ ہمارا دماغ سنتا ہے، ہر آنکھ میں ۳۰ ملین (Light Receptors) ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں، ہماری تمام جلد میں حیاتی ریشوں کا ایک جال بچا ہوا ہے، اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً ۳۰ ہزار "گرم خانے" اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں، اسی طرح جلد میں دو لاکھ پچاس ہزار خانے ایسے ہیں، جو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جب کوئی سرد چیز جسم سے ملتی ہے تو دماغ اس کی خبروں سے بھر جاتا ہے، جسم کا غنہ لگتا ہے، جلد کی رگیں پھیل جاتی ہیں، فوراً مزید خون ان رگوں میں دوڑ کر آتا ہے تاکہ زیادہ گرمی پہنچائی جاسکے، اگر ہم شدید گرمی سے دوچار ہوں تو گرمی کے مخبرین دماغ کو اطلاع کرتے ہیں، اور تین ملین پسینہ کے غدود (Glands) ایک ٹھنڈا عرق خارج کرنا شروع کرتے ہیں۔

عصبی نظام کی کئی تقسیمیں ہیں، ان میں سے ایک (Autonomic Branch) ہے، یہ ایسے افعال انجام دیتی ہے، جو خود بخود جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں، مثلاً ہضم، سانس لینا اور دل کی حرکت وغیرہ، پھر اس عصبی شاخ کے بھی دو حصے ہیں ایک کا نام ہے مشارک نظام (Sympathetic System) جو کہ حرکت پیدا کرتا ہے، اور دوسرا (Parasympathetic) ہے، جو روک کا کام کرتا ہے، اگر جسم تمام تر پہلے کے قابو میں چلا جائے تو مثال کے طور پر، دل کی حرکت اتنی تیز ہو جائے کہ موت آجائے، اور اگر بالکل دوسرے کا اختیار ہو جائے تو دل کی حرکت ہی رک جائے، دونوں شاخیں نہایت صحت کے ساتھ مل کر اپنا اپنا کام کرتی ہیں، جب دباؤ کے وقت فوری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو

(Sympathetic) کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور دل اور پیچہ دے تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں، اسی طرح نیند کے وقت (Parasympathetic) کا غلبہ ہوتا ہے، جب کہ وہ تمام جسمانی حرکتوں پر سکوت طاری کر دیتا ہے۔

☆☆☆

﴿مہمائی حدیث بعدہ یوموں﴾

ان حقائق کے علم کے بعد کونسا انسان ہے جس کے اندر سے پھر وہ ایمان کا فوارہ نہ ایلنے لگے اور قادر مطلق رب کے سامنے سر بسجود نہ ہو جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حواشی

(۱) فلاسفی اینڈ مارڈن سائنس مصنف Amenable طبع ثانی ص ۴۴۳۔

(۲) تفصیلی حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو نظام صلاح واصلاح، ص ۱۶۰، از راقم بذات

(۳) Light Years۔

(۴) ماڈرن بلیف حصہ اول، ص ۱۶۱۵ صفحہ

(۵) رسالہ "سائنس" جولائی واگست ۱۹۴۵ء حیدرآباد۔

(۶) یہ کتاب بالآخر "فرد اور کائنات" سے ص ۷ تک کے جت جت اقتباسات ہیں۔

(۷) پوری کائنات ہادی الکثر ان یا مثنی برق کی وحدات سے بنی ہوئی ہے، جس کا مرکز (Nucleas) برق کی مثبت وحدات "پروٹان" اور غیر برقی ذرات "نیوٹران" پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۸) پروٹان کی جسمانییت ہائیڈروجن کے "سالہ" کی ارضی ماکھ در یافت ہوئی ہے۔

(۹) (ہماری دنیا اور اس کی شروعات) by "Our World and Its Beginnings"

(Gousalaw Fochler Hauke)، ص ۲۳ مطبوعہ روڈ ہام پریس لندن۔

(۱۰) (Nature of the world) حصہ اول ص ۱۶۔

(۱۱) ماڈرن بلیف، حصہ ۱۴، ص ۷۷۷۔

(۱۲) ماڈرن بلیف، حصہ ۱۴، ص ۷۷۸-۷۷۹۔

(۱۳) Unsolved Problems of Science (سائنس کے نا حل مسائل) مصنف ہاسٹل

(Hastell) ص ۱۳۔

(۱۳) ماڈرن بلیف، ص: ۲۰۵۔

(۱۵) یہ علامات بے ساختہ قرآنی اصطلاح آیات کا کہنا چاہئے لفظی ترجمہ ہے۔

(۱۶) (Science and Unseen World) سائنس اور نادیدہ دنیا، ص: ۲۰۰۔

(۱۷) (Science and Unseen World) سائنس اور نادیدہ دنیا، ص: ۲۳۔

(۱۸) یہ حضرات صوفیہ کی اصطلاح ظنی وجود کے لفظی ترجمہ کے سوا کیا ہے۔

(۱۹) (Will to Doubt) ص ۱۸۱۔

(۲۰) (A Short Histor of Science by Sir W.C.Dampiers) ص: ۱۷۱۔

(۲۱) سائنس کے نا حل مسائل (Unsolved Problems of Science) ص: ۳۰۔

(۲۲) کتاب بالاکا گرد پوش، ص: ۱۷۳-۱۷۵۔

(۲۳) کتاب بالاکا گرد پوش، ص: ۱۹۰۔

(۲۴) (The Unseen world by Arthur Eddington)

(۲۵) جبر و اختیار کے مسئلہ کے کیسے فطری حل کی طرف سائنس نے پہونچا دیا کہ جبریت پر چاہے جتنے دلائل پر دلائل پیش کئے جائیں لیکن خود قائل جبریت بھی زندگی کے قدم قدم پر فطرتا کیا اضطراب اپنے کو مختار ہی محسوس کرتا ہے اور اسی لیے دین ہی نے اس کو مکلف نہیں قرار دیا بلکہ دنیا میں بھی اس کو اپنے نیک و بد اعمال و افعال کا خود ذمہ دار فاعل چاہنا، انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ میں ناگزیر ہوتا ہے۔

(۲۶) -Science and the Modern Mind-

(۲۷) ماڈرن بلیف حصہ نہم، ص: ۲۵۰۔

(۲۸) اصل میں ادراک و فکر یا شعور سب کے مقابلہ میں فلسفہ و سائنس سب کی چولوں کو اپنی اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک بٹھا دینے والی اصطلاح علم کی ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔

(۲۹) غلط صحیح خدا جانے کہیں پڑھایا سنا کہ عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے والد کو جب قید کیا تو یہ بھی قید لگا دی کہ اپنے کھانے کے لیے صرف کوئی اناج تجویز کریں، شاہجہاں نے اپنے شاہجہانی باورچی سے مشورہ کیا، اس نے عرض کیا کہ حضور بس چنے منظور کر لیں، پھر انشاء اللہ زندگی بھر دو وقت بھی آپ کے دسترخوان اسی کے الوان نعمت سے بھرا رکھوں گا، گویا یہ چنا پرانے سائنس دانوں کا نام نہاد ”مادہ“ تھا۔

(۳۰) یہ کائنات کی وسعت کے بارے میں آئن اسٹائن کا نظریہ ہے، مگر یہ صرف ایک ”ریاضی دان کا قیاس“ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان ابھی تک کائنات کی وسعت کو سمجھ نہیں سکا ہے۔

تفسیر سورۃ العصر المسمی بہ

نظام صلاح و اصلاح - تنقیدی جائزہ

پروفیسر ابوسفیان اصلاحی (۱)

عثمانیہ یونیورسٹی کی تاسیسی اور تدریسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو نواب حبیب الرحمن خاں شروانی، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا منظر احسن گیلانی اور مولانا عبدالباری ندوی (۱۹۷۶ء-۱۸۸۹ء) کے اسماء گرامی کا ذکر ضرور آئے گا۔ شروانی صاحب اس کے بانی شیخ الجامعہ تھے۔ مولانا فراہی نے اس کے نصاب کی ترتیب میں اساسی کردار ادا کیا۔ مولانا گیلانی نے اس کے شعبہ دینیات کو ترقی کے زینوں پر لاکھڑا کیا اور مولانا عبدالباری ندوی نے ایک فلسفی کی حیثیت سے اس کے شعبہ فلسفہ کو اسلامیات کا رنگ دینے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ کی اسی فلسفیانہ قدرومنزلت کو دیکھتے ہوئے مولانا منظر احسن گیلانی نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ: ”آپ کے ہاتھوں پر فلسفہ اسلام لایا ہے۔“^۱ مولانا عبدالباری ندوی کے متعلق بغیر کسی خوف کے کہا جاسکتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے بعد اگر کسی نے اسلام کے فلسفیانہ پہلوؤں کو ابھارا ہے تو وہ آپ ہی کی شخصیت ہے بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ کو علامہ سے علمی تمکد کا شرف حاصل ہے۔ مولانا کی تصانیف کی تعداد بارہ ہیں۔ ان تصانیف کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ منطق اور فلسفہ میں یکتائے روزگار تھے۔ لیکن افسوس کی تھانہ بھون سے وابستگی کے بعد آپ کا یہ فلسفیانہ قلم محو خواب ہو گیا۔ اسی پہلو کی طرف مولانا علی

(۱) شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

میاں ندویؒ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس آخری دور میں ان کے قلم سے ایک اور مفید تصنیف ”مذہب اور سائنس“ نکلی جو ہماری مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے شائع کیا۔ اس پر مشہور فاضل ریاضیات ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی کا فاضلانہ مقدمہ ہے۔ جس میں انھوں نے اس کتاب کو سراہا ہے۔ اس کتاب میں ان کا قدیم شیلوی اسلوب پھر جاگ اٹھا ہے اور ان کے اشہب قلم کو اپنی بھولی ہوئی راہیں یاد آ گئی ہیں۔ یہ کتاب ان کے عالم ہوش اور صلاحیت فکر و تحریر کی آخری یادگار ہے۔“ ۲

مولانا کی اس علمی اور فلسفیانہ منزلت کو دیکھتے ہوئے ان سے درخواست کی گئی کہ سیرۃ النبیؐ میں معجزات کی بحث کی ترتیب و تسوید کے لیے اپنے قلم کو اٹھائیں۔ سید سلیمان ندوی نے مقدمہ میں اس کا اس طرح ذکر کیا ہے:

ہماری جماعت میں بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر عبدالباری ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، دکن) سے بڑھ کر فلسفہ جدیدہ کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں فلسفہ جدیدہ کی جو موثر گافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہیں ان سے بھی تعرض کیا جائے۔ چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے ”معجزات اور فلسفہ جدیدہ“ کا باب لکھ کر عنایت کیا ہے جو اس کتاب کے صفحہ ۸۳ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۴۹ پر تمام ہوا ہے۔ ۳

مولانا کی ایک تصنیف ”تفسیر سورۃ العصر المسمیٰ بہ نظام صلاح و اصلاح“ کے عنوان سے ہے جس میں آپ کا دینی، اصلاحی اور ملی جذبہ پوری طرح کارفرما نظر آتا ہے اسے ایک منظم و مرتب تصنیف نہیں کہا جاسکتا ہے، ملت اسلامیہ ہند کے انتشار، انحطاط اور دینی سقوط پر مولانا نے اپنے قلق اور حزن و الم کو پیش کیا ہے۔ اس کی سطر سطر مولانا کے کرب و درد پر گواہ ہے۔ آپ کی اولین خواہش تھی کہ ملت اپنے دین سے جڑی ہوئی ہو، اس کے تقاضوں اور مطالبات کی پابند ہو، شریعت اسلامیہ سے اس کا انحراف، سیرت پاک سے اس کا ابتعاد اور دینی مطالبات سے اس کی لاپرواہی ان کے لیے باعث عذاب

تھی۔ نئی نسل کی غیر اسلامی حرکات اور غیر دینی ترجیحات کی وجہ سے مولانا کو عجیب سوزش تھی اور والدین کی اپنے بچوں سے غفلت کے سبب مولانا اضطراب کے حصار میں رہے یہی اضطراب اور یہی الجھنیں اس کتاب میں بغیر کسی تنظیم و تنسیق کے بکھری ہوئی ہیں۔ اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مولانا نے انفرادیت کو اجتماعیت پر ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار مختلف حوالوں سے انفرادی اصلاح پر اس کتاب میں زور دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک تنظیم سازی، جلسے، تقاریر، تصانیف، مدارس اور جامعات کی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ مولانا نے کاجز اور جامعات کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا:-

اس طرح کچھ بطنی سعادت مند اسٹولوں اور کاجزوں کے سرپا دین دشمن ماحول سے بھی دین و ایمان سلامت لے کر نکل آتے ہیں، ورنہ کچھ پوچھیے تو یہ غارت گردین و ایمان تعظیم گاہیں سیدھا جہنم کا ٹکٹ ہوتی ہیں۔

مولانا نے جامعات کی پر زور انداز میں مذمت کی ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک جدید علوم، فلسفہ، سائنس اور انگریزی سے ایمان و یقین پر ضرب پڑتی ہے۔ مولانا اس میں جا بجا مغربیت سے برسر پیکار ہیں، انھیں مغرب کا داغ دار، سیاہ اور بھیا تک چہرہ ہرگز گوارا نہیں۔ یہ ایمان کے لیے سم قاتل ہے۔ انھیں فرنگیوں میں کوئی حسن اور خوبی نظر نہیں آتی۔ ان کا ہر کام، ہر سوچ اور ہر آواز شرور و فتن پر مبنی ہے۔ اہل مغرب خیر و صلاح کے دشمن ہیں اسی عداوت میں مولانا سائنس کے مخالف ہو گئے۔ اپنی مغرب بے زاری کا مولانا نے اس طرح اعلان کیا ہے:-

عجیب بات ہے کہ جدید فرنگی راہوں کی ایک اجتماعیت ہی پر کیا موقوف اس کی سیاسیات و معاشیات، تمدن و تہذیب کون سی ایسی چیز ہے جس میں انسانی زندگی کے لیے خیر و صلاح سے زیادہ شرو و فساد کا سامان نہ ہو اور تو اور سب سے زیادہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ان کی سائنس اور سائنسی ایجادات ہیں۔

مولانا نے جدید تعلیم گاہوں کو منکرات کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اور امت مسلمہ سے درخواست کی ہے کہ وہ انھیں بند کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نو نہالوں کو ان سے دور رکھیں کیوں کہ ان کے جراثیم ان کے دین ایمان کو برباد کر ڈالیں گے، یہی وجہ ہے کہ مولانا جدید علوم کو اپنے بچوں کے لیے ضروری تصور نہیں کرتے، اگر سائنس کی حد تک احساس ضرورت قدرے ہو تو اس کا انتظام بالکلیہ دینی علوم و تعلیم کے اس طرح زیر نگرانی و زیر دست ہو کہ ایمان و عمل صالح پر نہ برے اثرات کا قطعاً کوئی احتمال و اندیشہ نہ رہے۔

مولانا کا سائنس کے متعلق یہ خیال قرآن کریم کی رو سے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کے تعلق سے جدید اور قدیم علوم کی تقسیم یا تفریق کا تصور ناقابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری پر دال ہے۔ اسلام علوم نافع و غیر نافع کی بات کرتا ہے۔ تشریف آیات قرآن کریم کا ایک معروف اسلوب ہے۔ وہ اپنی بات کو مختلف انداز، مختلف الفاظ، مختلف آیات، مختلف سورتوں، مختلف قصوں، مختلف دلائل اور مختلف سائنسی شواہد کے ذریعہ ذہن نشین کرانے کا خواہاں ہے۔ اس تعلق سے آفاق و انفس کو موضوع بناتے ہوئے انھیں توحید سے باندھنے کا مقاضی ہے۔ اس ذہن سازی کے لیے قرآن کریم مختلف سوالات کے ساتھ عباد اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ مثلاً صاحب اختلاف لیل و نہار، مردہ سرزمین کو سبزہ زار بنانے والا، زمین کے اندر سے پانی دینے والا، ستاروں کی جگہ گاہٹ اور ہواؤں کو ہٹانے والا کون ہے؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان تمام سوالات کے ماوراء سائنس ایستادہ ہے۔ اسی سائنس کو سورۃ الرحمن میں ”سلطان“ کہا گیا ہے۔ آج کے جدید دور میں شارحین اسلام کے لیے سائنس ایک بڑا ہتھیار ہے اگر اس سے بے توجہی برتی گئی تو گویا ہم عصر حاضر کے ایک اہم مطالبہ سے بے پروا ہیں۔ کیا اس تناظر میں مولانا کے یہ خیالات لائق توجہ ہیں؟

مولانا نے ایک طرف جہاں جامعات کو غارت گرا ایمان قرار دیا ہے اور ان کے بالمقابل مدارس کو فوقیت دی ہے، اس کے باوجود مدارس کے اساتذہ کرام اور فضلاء کو ہدف

تنقید بھی بنایا ہے کیوں کہ یہ طائفہ مولانا کی رائے میں اخلاص، امانت و اعتقاد اور اتقاء سے خالی ہے۔ انھیں حاملین اسناد تو کہا جاسکتا ہے، حاملین اخلاص ہرگز نہیں۔ مولانا کے تاثرات ملاحظہ ہوں:-

حضرات انبیاء، مدر سے قائم کرنے شریف لائے تھے۔ نہ کتب خانے کھولنے، نہ کتبیں لکھنے، نہ رسالے نکالنے، نہ انجمنیں اور جمعیتیں بنانے، نہ جلسے اور تقریریں کرنے، بلاشبہ ان چیزوں سے وسائل کا۔۔۔ بہ نظر وسائل و بقدر وسائل۔۔۔ کام لینا وقتی مصالح و حالات کے لحاظ سے ضروری ہے لیکن مرجع و منہجاً تو ہر وسیلہ یا راستہ کے ہر ہر قدم کا بالذات منزل مقصود ہی رہنا چاہیے، اس منزل و مقصد ہی کے اوچھل ہو جانے کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ مثلاً مدرسوں پر مدر سے قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد ان سے فراغت کی سندیں لے لے کر نکلتی رہتی ہیں، بایں ہمہ خال خال ہی ان میں کسی کو اس کا شعور و احساس ہوتا ہو گا کہ یہ علم انھوں نے خود عمل کرنے اور دوسروں کو علم و عمل کے اسی خیر کی طرف بلانے یا معروف و منکر کے امر و نہی کے لیے حاصل کیا ہے، بڑا سبب اس کا وہی عام مغالطہ ہے کہ جس علم کا اصل مقصود خود عمل اور دوسروں کو دعوتِ عمل تھا وہ بطور ”علم برائے علم“ خود ہی مقصود و معبود بن کر رہ گیا ہے، علم بھی اس طرح کا کہ کتابوں کا ایک مقررہ نصاب پورا کر کر کے۔۔۔ خواہ کتابی استعداد بھی پوری نہ ہو۔۔۔ جو بھی الناسیدھا امتحان پاس کر لے اس کو عالم دین ہونے کی سند تھما دی جاتی ہے۔ یہی

مولانا کی سوچ پر ایک خاص نقطہ نظر حاوی ہے۔ یہی ان کے نزدیک سنگ میل، حقیقی موقف اور بنیادی پڑاؤ ہے جو ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر وہ ڈگرِ مطمح نظر ہو اور اسی پر اپنی زندگی ڈال دی جائے تو تمام امراض سے نجات مل سکتی ہے اور ایک ایسی حکمت ہاتھ آسکتی ہے جو زندگی کو کندن بنادے اور اسے دینی فہم سے آراستہ کر دے نیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بنا سکتی ہے۔ اسی حکمت، سنگ میل اور موقف کا نام تھا نہ بھون

ہے۔ یہی سوچ زندگی کو تابندہ و روشن بنا دے۔ اس جہان تابندہ اور منارہ نور کا نام مولانا اشرف علی تھانویؒ ہے جنھیں حکیم الامت کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے دانش وروں نے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ انہی دانش وروں میں سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا عبد الباقی ندوی کے نام نامی بھی شامل ہیں۔ مولانا عبدالہاری نے حکیم الامت کی حکمتوں کو یوں قلم بند کیا ہے:-

نائب ہرگز نہیں کہ اندھے کی لائٹنی چلانے لگے۔ الحمد للہ کہ علمائے امت، عزرات فقہاء رحمہم اللہ نے دین کے دوسرے ادا و نواہی کی طرح خود امر و نہی کے احکام کلیات و جزئیات اصول و فروع، کتاب و سنت ہی کی روشنی میں مرتب فرمادیئے ہیں انہی کو ہر مذہب بھلے ماحول کے چوکھٹے میں بے تکلف فٹ کیا اور وقت و موقع مناسب کام لیا جاسکتا ہے۔ بس کلی اصول اس باب میں وقت کے حکیم و مجدد حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ کا سامنے رکھنا چاہیے کہ جسمی بیماریوں کی طرح دینی و اخلاقی بیماریاں بھی ہیں اور جس طرح ہم کو جسم کی بیماریوں کے ساتھ تو ہمدردی و شفقت لیکن بیماریوں سے تکلیف و نفرت ہوتی ہے اور حسب تعلق و طاقت ہم ان کو دور کرنے کی دوا دوش میں کوئی کسر لگی نہیں رکھتے۔ نہ بیمار کو اس کے حال پر چھوڑ دینا گوارا کرتے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ معاصی و منکرات کے بیماریوں کے ساتھ نقلاً ہی نہیں عقلاً بھی کرنا چاہیے کہ جیسا اور جتنا ان سے تعلق ہو اور جتنی ان کے فلاح و پرہیز کی ہم فکر و تدبیر کی طاقت رکھتے ہوں، اس میں کمی نہ ہو بلکہ جس طرح معمولی انسانیت کا تقاضا ہے کہ راستہ چلتے ہم کسی غیر سے غیر کو بھی کسی تکلیف و مرض میں پائیں تو جو کچھ بر محل اس کی مدد کر سکتے ہوں کریں۔ یہی تو مطلب و مطالبہ رحمت عالم ﷺ کی طرف سے معروف و منکر کے امر و نہی کو راستہ تک کے حقوق میں داخل فرمادینے کا ہے کتنی بڑی رحمت و شفقت ہے۔ ۵

حکیم الامت کی تصانیف، اقوال، ملفوظات اور مجالس کے سامنے دنیا کی ہر شے مولانا کے نزدیک بے معنی ہے۔ اخبارات، جدید و قدیم درس گاہیں، علوم و فنون اور

جماعتیں سب کی سب مقاصد سے بے بہرہ ہیں۔ مولانا نے مرحوم مولانا ابرار الحق کے مدرسہ کو "اشرف المدارس" قرار دیا ہے کیوں کہ اس کی بنیادوں میں مولانا اشرف علی تھانوی کا فکر شامل ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب نے طریقت و تصوف کی ایک خوبصورت دنیا بسائی ہے۔ جہاں "احسان" کے مظاہر پورے شباب پر ہیں۔ مولانا کی رحلت سے تصوف کا ایک بلند و بالا مینار ڈھکی۔ انہی تمام امتیازات کی وجہ سے مولانا نے اسے اشرف المدارس قرار دیا ہے۔ اس پوری کتاب کا محصل یہ ہے کہ مرشد اور شیخ کی تربیت کو اصل حیثیت دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے دینی اور دینی تربیت کے لیے کتابوں اور مراجع و مصادر کا سہارا لیا ہے وہ مولانا کے نزدیک لائق ستائش نہیں ہیں۔

مولانا نے جماعتی اور تنظیمی کوششوں کو بنظر استحسان نہیں دیکھا ہے۔ جیسا کہ پیچھے اس کا ذکر آچکا ہے۔ اسی تناظر میں مولانا کے نزدیک اخوان المسلمون بھی لائق قدر نہیں ہیں۔ اور حکومت الہیہ کے قیام کے باب میں اخوان کی قربانیاں، شہدائیں اور محاذ آرائیاں لاطائل نظر آتی ہیں۔ انھیں قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ مولانا کے نزدیک یہ اخوانی جماعت ایمان اور عمل صالح سے خالی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:-

سوال صرف اس ملک و معاشرے کی (نہ صرف جماعت دعوت کی) بہ حیثیت مجموعی ایمان و عمل صالح والی صلاحیت و صلاح کا ہے کیوں کہ زمین پر خدائی حکومت چلا سکنے کی صلاحیت و اہلیت والوں ہی سے استخلاف فی الارض یا حاکمانہ اقتدار کا وعدہ ہے۔

قرآن کریم کی آیت کریمہ "ان الارض یہرثھا عبادی الصالحون" پر غور کیا جائے تو مولانا کے مذکورہ بالا خیال سے اتفاق ممکن نہ ہوگا۔ یہ سنت اللہ ربی ہے کہ جب تک کسی قوم میں اقتدار سنبھالنے کی صلاحیت ہوتی ہے دنیا کی دیگر قوموں کے مقابلے میں علوم و فنون، سائنس و ٹکنالوجی اور دنیا کی بے شمار کارگزاریوں میں ممتاز و منفرد ہوتی ہے وہی دنیا کا اقتدار سنبھالتی ہے۔ قوموں کی پیشوائی کرتی ہے اور اپنے اثر و رسوخ کے مطابق

دنیا کو چلاتی ہے۔ یوں جانے کہ جو قومیں دنیا کو دیتی ہیں اور کارپوریٹ لائف کو سہولیات سے ہم کنار کرتی ہیں اقتدار ان کا مقدر اور عنان گیری ان کا تشخص قرار پاتا ہے۔ آج امریکہ اپنے تمام تر ظلم و عناد اور انسانیت سوز مظالم کے باوجود دنیا کا حاکم اور پیشوا ہے صرف اس لیے کہ وہ دنیا کو دیتا ہے۔ امت مسلمہ جب تک دنیا کو دیتی رہی، عوام الناس کو اندھیروں سے نکالتی رہی اور ان کے لیے آرام و آسائش فراہم کرنے کے لیے فکر مند رہی تب تک دنیا پر اس کا سکھ چلتا رہا۔ اس قرآنی اصول کے مطابق مولانا کے خیال سے ہم آہنگی جتنا ہر صاحب فکر کے لیے مستبعد ہوگا۔ صرف عبادات، تسبیحات اور طریقت کے زور پر اقتدار سنبھالنا مشکل ہوگا۔

مولانا نے جمعیت العلماء کی کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور جماعت اسلامی کی خدمات کو ”الٹی منطق“ کا نام دیا۔ مولانا کی اس تعبیر سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے تئیں ان کے کیا جذبات تھے؟ مولانا نے اس کے متعلق اظہار خیال فرماتے ہوئے تحریر کیا کہ ان کی تمام جدوجہد حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ہیں جب کہ ان کی یہ ریاضتیں انبیائی منہاج کے برعکس ہیں مولانا نے اپنے خیال کو اس طرح پیش کیا ہے:-

دوسری نسبتاً نو پیدا جماعت اسلامی ہے، یہ بھی اصلاحی سیاسی میدان ہی کی پیداوار ہے جو حکومت و سیاست کے غیر اسلامی نظامات و نظریات کے مقابل الٰہی حکومت یا اسلامی سیاست کی برتری کی دعوت و دعویٰ لے کر اٹھی ہے۔ نقطہ نظریہ تھا اور بڑی حد تک اب بھی ہے کہ مسلمانوں کی ہر قسم کی صلاح و اصلاح کے لیے مقدم سیاسی انقلاب ہے۔ بلا اسلامی حکومت کے نہ مسلمان مسلمان بن سکتے ہیں نہ ان کے دینی و دنیوی مسائل و مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ یہ درحقیقت انبیائی تعلیم و تاریخ کی پوری منطق کو الٹ کر نتائج کو مقدمات اور مقدمات کو نتائج بنادینا تھا۔ حضرات انبیاء اور انبیائی راہ پر چلنے والوں کا سب سے پہلا کام دعوتی جدوجہد سے ایمان و عمل صالح کی زندگی یا معاشرہ پیدا کرنا ہے۔ باقی دینی یا الٰہی حکومت کا قیام و بقا خود خدا کی طرف اور اس کی نصرت خاص سے موعود و مشروط نتیجہ یا انعام ہے۔ پہلے ایمان و عمل صالح

والا معاشرہ پیدا کر لینے کا۔ ”وعد اللہ اللہیں أمموا مسمکھ و عملوا الصلحت لیستحلصهم فی الارض الی یعنی جو لوگ (کی معتد بہ جماعت یا معاشرہ کی صورت میں) ایمان و عمل صالح کی زندگی کا ثبوت دیتے یا اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کو زمین کی خلافت (اسلامی یا الہی حکومت) بھی ضرور اللہ تعالیٰ عطا کر کے رہے گا۔ ۱۲

مولانا نے جمعیت العلماء، اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کا ناکام جماعتوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ البتہ جماعت تبیینی اور اس کے بانی حضرت مولانا الیاس کی ستائش کی ہے اور اس کے ثمرات اور خصائص کے ذکر میں وسعت قلبی کا ثبوت دیا ہے۔ صرف یہی ایک جماعت مولانا کی نظر میں نکلتی ہے اور اس کی دینی سرگرمیوں سے مطمئن ہیں۔ کیوں کہ ایمان اور اعمال صالحہ انسان کو خود کرسی اقتدار پر بٹھا دیتا ہے۔ مولانا اسی نظریہ کے حامل ہیں آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ مکی زندگی دراصل تربیت اور تیاری کی زندگی ہے۔ یہی اصلاحات و امتحانات مدنی زندگی کا اہل قرار دیتے ہیں اور اسلامی ریاست کے قیام کے باب میں معاون و مساعد ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا ابرار الحق کی دینی مساعی کو ”دعوة الحق“ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی خدمات کو نمونہ اخلاص قرار دیا ہے اور اسے انبیائی خدمات کے تناظر میں دیکھا ہے اور یہ دونوں سیاست و حکومت سے یک قلم قطع نظر کر کے دعوت و تبلیغ کے خاص و خالص انبیائی ورثہ کے کام کو مخلصانہ طور پر خالص دینی نقطہ نظر سے انجام دے رہی ہیں۔ ۱۳

اس کتاب کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ پوری کتاب میں جا بجا آیات کریمہ نقل کی گئی ہیں۔ یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مولانا کو قرآنی تفکر و تدبر سے انتہائی شغف تھا۔ انھوں نے استدلال اور استنباط کے لیے آیات کریمہ کا استعمال کیا ہے۔ خاص طور سے نظام صلاح و اصلاح سے متعلق آیات کریمہ مولانا کے استحضار میں تھیں۔ اسی استحضار کا نتیجہ ہے کہ مولانا نے قرآن کریم کو صرف کتاب ہدایت نہیں بلکہ نظام ہدایت

بھی بتایا ہے اور یہ بھی فکر قرآنی ہی کی دین ہے کہ اسلام نہ تو دنیا پرستی اور نہ ہی دنیا بیزاری کا نام ہے۔ مولانا کی نظر میں جامعات کے اساتذہ کرام کی طرح دارالعلوموں کی بے جان مشینوں کے ڈھالے ہوئے علماء بھی دنیا ہی کے کسب و حصول کی راہیں تلاش کرنے میں لگ جاتے اور یوں انبیائی ڈگر سے بہک جاتے ہیں۔

اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ امت مسلمہ کی حیثیت کے تعین پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کی اساسی خدمت پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اسے خیر امت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ اقوام عالم کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لائے گی اسی کو قرآن کریم میں شہادت علی الناس بھی کہا گیا ہے۔ معروف کا حکم دینا اور منکر سے عباد اللہ کو باخبر کرنا اس کا فریضہ ہے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں اور لوگوں کے تئیں خیر خواہی سے غافل ہے تو اسے نہ تو خیر امت اور نہ ہی امت وسط کہا جائے گا۔ مولانا نے ”النصح لکل مسلم“ کی نہایت اچھی تشریح کی ہے۔ یہ ایک جامع حدیث ہے اس کی تفسیر میں کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ ایک مسلم کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ہر خوشی میں شامل رہے، اس کی ہر مصیبت میں دامے درمے سخن کھڑا رہے، اس کی مسکراہٹوں میں مسکرائے، اس کی کراہ سے بے چین ہو جائے، اس کی کسمپرسی میں سہارا بن جائے۔ اس کی آزمائشوں میں دادرسی کے لیے تیار رہے، اس کی فاقہ زدگی اسے تڑپا دے اور اس کی خوش حالی اسے مسرتوں سے ہم کنار کر دے۔ قرآن کریم میں اسی مفہوم کو اس طرح پیش کیا گیا ہے: ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“۔ ۵۱، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔

اس آیت سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں ایک صاحب اسلام اپنے بھائی کے لیے ہمہ آن کھڑا رہنا اور اس کی ہر آواز پر لبیک کہنا اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی وہ اپنے بھائی کی معاونت کے لیے ہر طرح تیار رہے۔ اگر وہ فواحش میں مبتلا ہے تو وہ اسے اس سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش

کرے۔ اگر وہ نماز سے بے پرواہ ہے تو وہ اسے مسجد میں لے جانے سے لیے بچیں ہو۔ ایک مسلم اپنے غیر دیندار بھائی کو اسلامی رنگ میں رہنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث میں انتہائی وسعت ہے۔ ایک صاحب ایمان اپنے خاندان، اپنے اعزاء اپنے رفقاء، شریک کار، اہل قریہ، ارباب شہر، اپنے ملک اور دیگر ممالک میں بسنے والے مسلم بھائیوں کے دینی اور دنیاوی امور میں معاون و مددگار ہوگا۔ مولانا نے ”النصح لکل مسلم“ کی کیا خوب تصویر کشی کی ہے:-

معروف و منکر کے امر و نہی کے علاوہ اور بھی ہر طرح نفس مسلمان ہونے کی ہی حیثیت سے ہر مسلمان کی خیر خواہی (النصح لکل مسلم) کا حق و فرض ہر مسلمان پر بلا کسی دوسرے رشتہ و تعلق کے عائد ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز و زکوٰۃ کے ساتھ ہی ”النصح لکل مسلم“ کی بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ایمانی دوستی یا ولایت کا یہ فرض صرف وعظ و تقریر یا خطاب عام سے ادا نہیں ہوتا بلکہ مراد یہاں خصوصیت سے انفرادی امر و نہی ہے ”بعضہم اولیاء بعض“ کی نفس ایمانی ولایت و اسلامی رشتہ ہی کی بنا پر ہر فرد مسلمان پر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی و ہمدردی کا فرض عائد ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کی ہمدردی یا دوستی کیا ہوگی کہ اس کو بھلائی برائی نیکی بدی کی ہر چھوٹی بڑی بات حسب موقع صرف بتلا ہی نہ دی جائے بلکہ امر و نہی کی تعبیری معنویت یہ ہے کہ اپنی والی پوری کوشش نیکی کی راہ پر لگانے اور بدی کی راہ سے ہٹانے کی کی جائے۔ ۱۶

مذکورہ بالا سطور میں اس کتاب کا مختصر ترین تعارف پیش کرنے اور اس کے بنیادی نکات کو منظر عام پر لانے کی یہ ایک ادنیٰ سی کاوش ہے۔ لیکن یہ وضاحت ایک بار پھر ضروری ہے کہ یہ ایک غیر مرتب کتاب ہے۔ اسے سورہ والعصر کی تفسیر و توضیح کہنا بھی مشکل ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی جہتوں کی تفصیل میں جانے کی یہ ایک ادھوری کوشش ہے۔ مولانا نے تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر کی بھی تشریح میں جانے کی نامکمل کاوش کی ہے۔ تو اسی بالحق کا

ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کا عزم و حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ثبات قدمی سے رفاقت کمزور پڑنے لگتی ہے اور وہ خوف و دہشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت ہو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے عزم صمیم کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ وہ اسلام کے سخت دنوں میں ہر محاذ پر جانے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ جہاد اس کی زندگی کا حصہ، دشمنان انسانیت کا خاتمہ اس کا ہدف اولیٰ ہے، جہد کے راستوں میں اگر مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر و ثبات کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ پوری کتاب میں اس کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ہے سورۃ العصر کے موضوع پر مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر افاذیت کی حامل ہے۔ اس کی نظیر متقدمین کے یہاں بھی مفقود ہے۔ کاش مولانا اپنی اس کتاب کی تصنیف سے قبل مولانا فراہی کی اس تفسیر کا مطالعہ کر لیتے تو اس کتاب کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہوتا مولانا کی یہ غیر مرتب کتاب دراصل حکیم الامت کے خیالات پر مبنی ہے۔ جگہ جگہ ان کی کتابوں کے اقتباسات اور ان کے خیالات کی توضیح و تشریح ہے حکیم الامت کے فرمودات مولانا کے نزدیک تمام دینی و دنیاوی مسائل کا حل ہیں۔ اس کے علاوہ مصلحین، مختلف جماعتوں، دارالعلوم، علماء کرام اور فضلاء مدارس کی خدمات مولانا کے نزدیک غیر تسلی بخش ہیں۔ حکیم الامت کے علاوہ اگر کوئی مولانا کی نظر میں قدرے قابل اعتنا ہے تو وہ اشرف المدارس کے بانی مولانا ابراہیم صاحب اور ان کی جماعت دعوت الحق کی کارگزاریاں۔ اس کتاب کی ترتیب میں ”احیاء العلوم“ سے بھی مدد لی گئی ہے۔ کہیں کہیں مولانا مناظر احسن گیلانی کا بھی ذکر آگیا ہے۔ اخبار ”صدق جدید“ کا بھی بار بار حوالہ آیا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی کی نگارشات اور اصلاحی تحریریں بھی مولانا کے نزدیک قدر و منزلت کی حامل تھیں۔

مولانا کا تمام تر ارتکاز انفرادی اصلاح پر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تنظیمیں مولانا کو بے مقصد نظر آتی ہیں۔ اجتماعی اصلاحی جدوجہد مولانا کے نقطہ نظر میں بہت زیادہ قابل قبول نہیں، جمعیت العلماء، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کی باب میں مولانا کے یہاں ستائشی کلمات نہیں ملتے کیوں کہ حصول اقتدار ہی ان کی غایت حقیقی ہے جب کہ مولانا کا

خیال ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے اقتدار خود چل کر آتا ہے۔ مکی اور مدنی زندگی کا یہی پیغام ہے۔ پاکستان کی ناکامیوں اور کج فہمیوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف نہایت سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے، ان کا ہر انداز، ہر زاویہ فکر اور ہر علمی دریافت فتنہ و فساد کا شاخسانہ ہے۔ اے آپ کی اسی حدت و شدت کو دیکھتے ہوئے ہر معروضی فکر کا ایک رخا اظہار خیال تصور کرے گا، مولانا کی شدت پر مولانا علی میاں ندوی نے یوں قلم اٹھایا ہے۔ ”مولانا عبدالباری صاحب میں ایک حد تک شدت اور بے لچک پن تھا وہ اپنے خلاف مزاج اور خلاف اصول کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے چھوٹے اکثر ان سے خائف اور ان سے دور رہتے تھے اور گھر کے کم افراد ان کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ ان کی اسی مزاجی خصوصیت کو مولانا مدنی نے ایک مرتبہ اس بلیغ جملہ میں ادا کیا کہ: مولانا عبدالباری چاہتے ہیں کہ شیطان مرجائے اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ ۱۸۔ جب کہ قرآن کریم میں اہل کتاب اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کی ایک مضبوط شق موجود ہے۔ جسے سرسید نے تبیین الکلام ۱۹ میں نہایت وسیع انداز میں موضوع بحث بنایا ہے۔ انگریزوں کی اسی دشمنی میں مولانا نے جدید علوم و فنون، جامعات، جدید تعلیمی مراکز کو سرچشمہ منکرات قرار دیا ہے۔ یہ جہنم کا ٹکٹ بانٹتی ہیں، مولانا کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اخبارات، تصانیف اور انشاء پردازی درحقیقت انفرادی تربیت کے بالمقابل بے وقعت ہیں۔ جب کہ قرآن کریم نے اجتماعی دعوت و اصلاح پر خاص زور دیا ہے۔ ایک آیت کریمہ تو خود مولانا نے نقل کی ہے۔ ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (اور مومن مرد و مومن عورتیں باہمی دوست ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں) اس طرح کی بے شمار آیات کریمہ مل جائیں گی جن سے تنظیمی اور اجتماعی دعوت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ارشادِ ربانی ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأُصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَتِكُمْ ۝۲۱ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس تم اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کر دیا کرو۔

مذکورہ پہلوؤں کے علاوہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا انفرادی اصلاح کے تعلق سے موثر کردار ہے۔ مولانا کے خیالات سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ ملت ہند کی بے راہ روی، صراطِ مستقیم سے ان کی دوری اور زر پرستی مولانا کے لیے پریشان کن تھیں۔ مولانا کے اضطرابات اس کتاب سے متبادر ہیں۔ پڑھتے ہوئے مولانا کی سوزش، تپش اور جلن محسوس کی جاسکتی ہے۔ مصلحین امت اور دردمندان ملت کا یہی حال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تصویر یوں پیش کی گئی ہے:

”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ ۲۲

(ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھودیں گے۔)

حوالے

- ۱۔ پراسنے چراغ، ابوالحسن علی ندوی، مکتبہ فردوسِ مکار، مئگر، لکھنؤ، بار اول، ۱۴۰۰ھ، ۱۹۸۰ء، ۲/۱۱۸
- ۲۔ ایضاً، ص: ۱۲۶-۱۲۷
- ۳۔ سیرۃ النبی، علامہ سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، یو پی، ۲۰۰۳ء، ۳/۱۵-۱۶
- ۴۔ تفسیر سورۃ العصر مسمیٰ بہ نظام صلاح و اصلاح، حضرت مولانا عبدالباری، ندوی، ادارہ مجلس علمی، کراچی، ۱۹۶۲ء، ص: ۱۱۱-۱۱۰
- ۵۔ ایضاً، ص: ۱۵۶
- ۶۔ ایضاً، ص: ۱۱۳
- ۷۔ ایضاً، ص: ۷۰-۷۱
- ۸۔ ایضاً، ص: ۲۰۶-۲۰۷
- ۹۔ ایضاً، ص: ۱۹۹
- ۱۰۔ الانبیاء: ۱۰۵/۲۱
- ۱۱۔ النور: ۵۵
- ۱۲۔ نظام صلاح و اصلاح، ص: ۲۳۵-۲۳۶
- ۱۳۔ ایضاً، ص: ۲۳۹

- ۱۳ احمد بن حنبل، ص ۳۶۶، ابن ماجہ میں "واضح لامة المسلمين" آیا ہوا ہے۔ دیکھیے، ابن ماجہ
- مقدمہ ۱۸۰
- ۱۵ الفتح: ۲۹/۳۸
- ۱۶ نظام صلاح واصلاح، ص: ۸۲-۸۳
- ۱۷ وضاحت کے لیے دیکھیے، ایضاً، ص ۱۵۶-۱۵۷
- ۱۸ سرسید نے "تبيين الكلام" میں ایک باب بعنوان "توریت، زبور اور انجیل پر مسلمانوں کا کیا اعتقاد ہے" قائم کیا ہے۔ یہ باب اہل کتاب اور امت مسلمہ کے درمیان اعتقادی تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ اگر دونوں اس پہلو سے اپنی اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے مابین وقوع پائی جاسکتی ہے۔ سرسید ان کے مابین واقع انہی رجحانات اور باہمی مذہبی اعتقادات کو اٹھانا چاہتے تھے۔
- ۲۰ التوبہ ۷۱۹
- ۲۱ الحجرات ۱۰/۴۹
- ۲۲ الشعراء ۳/۲۶

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ کا سلسلہ تجدید اور اس کی خصوصیات

مفتی محمد زید ندوی مظاہری (۱)

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ نے اپنے سلسلہ تجدید میں جن موضوعات کا انتخاب کیا اور حضرت تھانویؒ کی جن تجدیدی اصلاحات کو جمع فرمایا ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں وہ روحانیت اور تازگی آج بھی باقی ہے جیسا کہ پہلے پائی جاتی تھی، اور ٹھیک اسی طرح؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ آج بھی دین کے مختلف شعبوں میں انہی اصلاحات و تجدیدات کی ضرورت پائی جاتی ہے جیسا کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ:-

ضرورت ہے کہ ان اصلاحات و تجدیدات کو پھر سے موجودہ زمانہ کے مطابق جدید اسلوب میں اجاگر کیا جائے۔

یعنی ان تجدیدات کی بھی از سر نو تجدید کی جائے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ خود اپنی اصلاحات و تجدیدات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-

طریق بالکل مردہ ہو چکا تھا، لوگ بے حد غلطیوں میں مبتلا تھے، بحمد اللہ اب سو برس تک تو تجدید کی ضرورت نہیں رہی، اگر غلط ہو جائے گا تو پھر کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے گا، ہر صدی پر تجدید کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مدت کے بعد نری کتابیں ہی کتابیں رہ جاتی ہیں، اب تو خدا کا فضل ہے کہ وضوح ہو گیا اور کتابیں فی نفسہ تو کافی ہیں؛ مگر لوگ ان میں تحریفیں کر دیتے ہیں

(۱۔ تجدید دین، ص: ۵۱)

الحمد للہ یہ کام حضرت مولانا عبد الباریؒ نے انجام دیا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تجدیدی اصلاحات کو اس شان سے اور ایسے حسن سلیقہ سے جدید اسلوب میں مرتب فرمایا جس سے وہ اصلاحات و تجدیدات بڑی حد تک تحریفات سے محفوظ ہو گئیں اور آسان اسلوب میں پیش کرنے کی وجہ سے ہر طبقہ کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو گیا۔

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ تحریر فرماتے ہیں:-

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ حضرت (اقدس تھانوی) کو اپنے آخری دور میں دو ایسے شارح و ترجمان اور ان کے طریقہ علاج اور ان کے ذوق و مزاج کے دو ایسے رمز شناس ملے جنہوں نے حضرت کے مضامین عالیہ اور نکات و تحقیقات کو اس دور کی نئی اور علمی و ادبی پیرایہ بیان میں ادا کرنے کی خدمت انجام دی، اس کو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے زیادہ قابل فہم اور قابل استفادہ بنا دیا، میری مراد مولانا عبد الباریؒ ندویؒ اور مولانا سید سلیمان ندویؒ سے ہے، اول الذکر نے تجدید تصوف و سلوک کی کتابیں لکھ کر اور ثانی الذکر نے اپنے مکاتیب اصلاح و تربیت اور چند نہایت باصلاحیت صاحب قلم اور مخلص مریدوں کو تیار کر کے۔

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم (ناظم ندوۃ العلماء) تحریر

فرماتے ہیں:-

مولانا عبد الباریؒ ندویؒ نے ان دونوں لائٹوں میں خصوصی علمی کام انجام دیا، وہ ایک طرف تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے حضرت تھانویؒ کے رشد و ہدایت کو وقت کے جدید اسلوب نگارش میں پیش کرتے رہے، اور دوسری طرف اپنے ملنے والوں اور تعلق رکھنے والوں کو دین کے صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس طریقہ سے انہوں نے غیر معمولی کام انجام دیا۔

(مقدمہ حیات عبد الباریؒ، از محمود حسن حسنی ندویؒ، ص: ۱۹۰)

اب ہم حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانویؒ کے چند تجدیدی اصلاحات کے نمونے پیش کرتے ہیں جن کو مولانا عبدالباری ندویؒ نے اپنی ان کتابوں میں جمع فرمایا ہے اور جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہً آج بھی ان شعبوں میں انہی اصلاحات و تنبیہات کی ضرورت ہے جس کی طرف مجدد الملت نے آج سے تقریباً سو سال قبل توجہ دلائی تھی، اب چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

دعوت و تبلیغ سے متعلق اصلاح و تجدید

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ نے اپنے کتاب ”تجدید تعلیم و تبلیغ“ میں دعوت و تبلیغ سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے، دعوت کے مختلف اقسام، دعوتِ حقیقیہ و حکمیہ، خطابِ خاص و عام کی تفصیل، اپنوں اور غیروں کو دعوت دینے کے حدود و قیود اور اس کے شرائط بھی ذکر فرمائے ہیں، نیز عقائد و احکام اور فضائل و مسائل کی تبلیغ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، صرف چند باتیں بطور نمونہ اور خلاصہ کے ملاحظہ ہوں، مولانا عبدالباریؒ حضرت تھانویؒ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:-

خلاصہ یہ ہے کہ خطابِ خاص (یا تبلیغِ خاص) سارے مسلمانوں کو اپنے گھر (یا اپنے تعلق والوں) میں کرنا چاہئے، اور خطابِ عام میں ایک تو ایسے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے لئے مناسب و عطف کیا کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو اور ایک وہ ہوں جو ایسے لوگوں کے مقابلہ میں تبلیغ کریں جن کو اسلام پر کچھ شبہ ہو گیا ہو، یا اسلام سے تعلق کم ہو گیا ہو (جیسے انگریزی خواں مسلمان) یا سرے سے غیر مسلم ہوں۔

اور ایک آخری جماعت ایسی ہو جو ان عام تبلیغ والوں کی بشری ضرورتوں کا سامان مہیا کرے تاکہ وہ اپنے فرض منصبی میں بے فکری سے مشغول ہو سکیں۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں:-

تبلیغ یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف علماء ہی کا کام نہیں، البتہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خطابِ عام دوسرے خطابِ خاص۔

دوسری تقسیم یہ ہے ایک خطاب منصوبات و قطعیات میں ہوتا ہے، اور ایک اجتہادیات میں، پس خطاب عام بصورت و منظر اور اسی طرح امور اجتہاد یہ میں خطاب یہ تو علماء ہی کا کام ہے، مگر انفرادی طور پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے، اسی طرح جو مسائل منصوص اور قطعی ہیں ان میں ہر شخص باوازا بلند کہہ سکتا ہے کہ مثلاً ایمان لانا فرض ہے، نماز روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ ص: ۲۳۱)

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ کی ایک فکر

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ تحریر فرماتے ہیں:-

(پہلے) یونانی فلسفیات سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات زیادہ تر عقائد کے دقیق مسائل تک محدود تھے، سیاسیات و معاشیات، تہذیب و تمدن جن کا اثر عوام و خواص کے سارے طبقات پر پڑتا ہے، ان کے بھیس میں لادینی نظریات و تصورات کی دعوت و اشاعت نہ ہوتی تھی، آج ذہن پہلے انہی راستوں سے مسموم ہوتا اور بالآخر غیر شعوری طور پر ایمان و عمل سب کو لے ڈالتا ہے۔

یونانیات کے مقابلہ میں اگر ہمارے علماء و متکلمین کو کل صرف ایمانیات کے ایک محاذ کا سامنا تھا تو آج انفرادی و اجتماعی سیاسی و معاشی تمدنی و ثقافتی غرض زندگی کے ہر محاذ پر مسلح ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے۔

اس ضرورت کا احساس پہلے پہل اکابر ندوہ نے فرمایا اور ایک مستقل درسگاہ (دارالعلوم) کا قیام زیادہ تر اسی غرض سے عمل میں آیا۔

ندوہ اور جو ادارہ بھی اس فرض کفایہ کا حق کماحقہ ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو، دو باتوں کا انتظام از بس ضروری ہے۔

اول و اقدم تعلیم کے ساتھ ایسی دینی تربیت کا اہتمام کہ ایمان و عملی صورت و سیرت ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اس خدمت کے خدام اسلام کی نمائندگی یا ”شہادت علی الناس“ کا جاذب و معیاری نمونہ ہو، عمل میں خالق کے

ساتھ مخلوق کے حقوق یا اسلامی معاملات و معاشرت کی نگہداشت اسلام کو سب سے زیادہ پرکشش بناتی ہے۔

سیرت کے ساتھ وضع و صورت کا معاملہ بھی حقیر و خفیف ہرگز نہیں، خاص کر اس جماعت کے لئے جو غیروں یا مخالفوں کے دل و دماغ سے اسلام کے متعلق ایمانی و عملی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو نکالنے کا فرض پورا کرنا چاہتی ہے، اپنے پرانے سب کا سابقہ عقائد و عبادات سے پہلے معاملات و معاشرت ہی سے پڑتا ہے، اور سب کی نظر باطن و سیرت سے پہلے ظاہر و صورت کو دیکھتی ہے، آدمی سن کر کم اور دیکھ کر زیادہ قبول کرتا ہے۔

دوسرا کام جدید چیزوں کی مستند و منضبط تعلیم ہے، جامعہ عثمانیہ کی بدولت جدید علوم و فنون کی ضرورت و معتبر کتابیں خود اردو میں منتقل ہو گئی ہیں، ان میں سے پیش نظر مقصد کے مناسب چیزوں کو قدیم معقولات کی جگہ باقاعدہ نصاب میں شریک کر دینا کافی ہوگا۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ، ص ۲۸۷)

اطلاع

حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی اصلاحات و تجدیدات کو سامنے رکھ کر مختلف موضوعات پر متعدد مجموعے مرتب کیے، مثلاً تجدید تعلیم و تبلیغ، تجدید تصوف و سلوک، تجدید معاشیات وغیرہ، منجملہ ان کے سیاست و حکومت کا موضوع بھی مولانا کے پیش نظر تھا، چنانچہ اس موضوع سے متعلق مولانا نے کافی مواد جمع کیا اور مرتب انداز میں ”معارف“ میں کئی قسطوں میں علامہ سید سلیمان ندویؒ کی زیر نگرانی شائع ہوتا رہا، لیکن مستقل رسالہ کی شکل میں علاحدہ اس کی اشاعت نہیں ہو سکی، اور لوگوں کے پیش نظر بھی نہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مولانا عبدالباری ندویؒ کی ان کاوشوں کی قدر کرتے ہوئے ان کے دیگر مجموعوں کی طرح اس کی بھی مستقل اشاعت کی جائے، اپنے موضوع کی وہ اہم چیز ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

مولانا عبدالباری ندوی کی کتاب

مذہب و سائنس - ایک مطالعہ

از: فیصل احمد ندوی بھٹکی (۱)

ندوۃ العلماء کی تحریک زمانے کا تقاضا اور وقت کی آواز تھی، اور اس کا دارالعلوم موسسین کے غیرت مند نفوس کی تڑپ، ان کے بیدار دلوں کی دھڑکن، ان کے جذبات کا عکس جمیل اور ان کے خواب نوشین کی تعبیر اولین تھا، ابتداء ہی میں یہ درخت ایسا پھلا پھولا اور ایسے برگ و بار لایا کہ دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھنے لگیں اور داد و تحسین کی صدا ہر سو بلند ہونے لگی، مولانا عبدالباری ندوی اس سدا بہار شجر ثمر آور کے نہایت تروتازہ پھل اور اس چمنستانِ علم و ادب کے ایک گلِ نسترن تھے۔

حضرت مولانا عبدالباری ندوی صاحب نے جس زمانے میں آنکھیں کھولیں وہ انیسویں صدی کے اواخر کا زمانہ تھا، جب مادیت نے اپنے سائنسی رجحانات، اکتشافات و ایجادات کے بل پر عالمگیر وبا کی صورت اختیار کی تھی، اور علوم فلکیات، طبیعیات اور حیاتیات کی غیر معمولی ترقی کی وجہ سے مادیت کے پیٹ سے نکلی دہریت کو زبردست تقویت پہنچی تھی، اور ظاہر ہیں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا کہ سائنس نے مذہب کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔

کلیسا اور سائنس کا تصادم ایک مشہور بات ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اولاً کلیسا منطق سائنس اور فلسفے کے سایے میں عیسوی اعتقادات اور مذہبی تعلیمات کی عقلی اور

سائنسی توجیہات پیش کر رہا تھا، مگر غیر ضروری بحثوں میں الجھنے اور غیر متعلق دائروں میں قدم رکھنے کی وجہ سے اس کا قدم پھسلنے لگا اور اس کو اپنا وجود باقی رکھنا مشکل ہو گیا، بالآخر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے بقا کی خاطر سائنس سے فرار اور انکار کی راہ اختیار کی، مگر سائنس میں جو طاقت تھی کلیسا میں نہ تھی، رد عمل میں سائنس نے کلیسا کے خلاف بغاوت کی اور اس زور سے کلیسا کی بنیادوں پر حملہ کر دیا کہ اس کی چولیس اہل گئیں اور اس کی رہی سہی سا کھمٹ کر رہ گئی، اور اس کو سائنس کے مقابلے میں شکست تسلیم کرنی پڑی، مگر اس نے ظاہر میں دنیا کو دھوکا دینے کے لیے کہ اس کا وجود ابھی باقی ہے سائنس کے ساتھ مصالحت کا رویہ اپنایا، ایسی مصالحت جس کی کوشش شکست خوردہ، ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد، اپنے تمام افکار و نظریات اور مطالبات سے دستبردار ہو کر صرف اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کرتا ہے اور فاتح اپنی مصلحت کی خاطر۔ کہ وقت ضرورت اس سے کام لے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اس کے وجود کی ضمانت لکھ دیتا ہے۔

یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ کلیسا میں کوئی روح اور طاقت نہیں تھی، وہ اپنے دھونس کے بل پر چل رہا تھا، یہ کلیسا کی بد قسمتی تھی کہ غیر ضروری دائروں میں قدم رکھنے اور غیر متعلق علوم میں مداخلت کی وجہ سے اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا، اگر وہ واقعی مذہب کا ہم نوا تھا اور مخصوص عقائد سے قطع نظر نفس مذہب سے اس کا تعلق تھا، تو اس کو اسلام کے دائرے میں پناہ ملتی اور ارباب کلیسا اسلام کے علمبردار ہو کر سائنس کو مذہب کے قدم بہ قدم آگے بڑھنے کا موقع دیتے اور اخلاقی انار کی اور مادہ پرستی کے خوفناک وہ مظاہر جن کی وجہ سے دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، سامنے نہ آتے۔

اس کے بالمقابل اسلام نے اول دن ہی سے فلسفہ و سائنس کے ساتھ دوسرا رویہ رکھا۔ یہ اسلام کی ابدیت کی دلیل اس کی کامیابی کا راز اور علمائے اسلام کی توفیق کی بات تھی کہ انھوں نے فلسفہ و سائنس کو اپنانے یا رد کرنے سے پہلے گہرائی کے ساتھ اس کا تنقیدی مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم یا ٹکراؤ ہے ہی نہیں، نہ ہو

سکتا ہے، سائنس کا راستہ الگ اور مذہب کا راستہ الگ ہے۔

سائنس چند نظریات اور مفروضات کا نام ہے۔ قیاس، گمان، مفروضات اور اندازوں کے ذریعے سائنس کا سفر آگے بڑھتا ہے، سائنس کبھی قطعی، حتمی اور یقینی علم مہیا نہیں کرتی۔ نوبل انعام یافتہ سائنس داں فائن مین (R.P Feynman) جیسے بڑے بڑے سائنس داں اس کا صاف اعتراف کر چکے ہیں، بلکہ کوئی بھی سائنس داں سائنسی نتائج کو حتمی اور قطعی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں، سالہا سال تسلیم شدہ حقیقت کسی جدید اس کے مخالف نظریے سے لچر قرار پاتی ہے، جب کہ اسلام چند ثابت شدہ حقائق کا نام ہے، جن میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔

چنانچہ دراصل عیسائیت میں جنگ مذہب اور سائنس کے مابین نہیں تھی، جنگ اصلاً قدیم سائنس اور جدید سائنس کی تھی جو علوم عقلیہ میں کلیسا کی غلط طریقے سے شمولیت، جلد بازی، عاقبت نااندیشی اور عقلی علوم سے مرعوبیت کے باعث مذہب و سائنس کی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اس امت پر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے حجۃ الاسلام امام غزالی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے مجددین کو پیدا کیا، ان کے تجدیدی کارناموں میں یہ ہے کہ انھوں نے اسلامی علییت میں سائنس و فلسفہ کے قضایا کے داخل ہونے کا راستہ قیامت تک بند کر دیا (تفصیل کے لیے دیکھیے محمد ظفر اقبال کی کتاب اسلام اور جدید سائنس: نئے تناظر میں، نوادرات، ساہیوال، پنجاب پاکستان)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ کبھی سائنس کی غلامی اختیار نہیں کی اور اس کے سامنے شکست قبول نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کر اس پر وار کیا، اور اس کا بودا پن اور کھوکھلا پن ثابت کر کے اسلام کے سامنے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔

اپنے اپنے زمانے میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں جو کارنامے انجام دیے تھے، یہی تجدیدی کارنامہ ندوے کے بلکہ برصغیر کے قابل فخر سپوت حضرت مولانا عبدالباری ندوی نے انجام دیا۔

مولانا کی کتاب ”مذہب و عقلیات“ (اور اسی کا امتداد یہ کتاب مذہب و سائنس ہے) کو پڑھ کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا کہ یہ ”مذہب کا آہنی قلعہ ہے“ مولانا تھانوی کے الفاظ جو تول تول کر بولتے تھے اور بقدر ضرورت الفاظ استعمال کرتے تھے، اپنے اندر بہت معنویت رکھتے ہیں۔ اور مولانا شروانی کے الفاظ میں فلسفے نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔

مولانا نے اپنی اس کتاب ”مذہب و سائنس“ میں سائنس دانوں کے بدلتے ہوئے نظریات اور آئے دن ایک نظریے کے غلط ثابت ہو کر اس کی جگہ دوسرے نظریے کے ظاہر ہونے کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان نظریات کی کوئی حقیقت نہیں، تو ایک ابدی ازلی اور اٹل حقیقت کو کیوں نہ مانا جائے۔

خلاصے کے طور پر ایک جگہ خود لکھتے ہیں:

لیجیے عقل و فلسفہ کی دنیا میں علت و معلول کا جو قانون ازلی اور ابدی حیثیت سے مسلم چلا آ رہا تھا، بیسویں صدی نے اس کا بھی بخیہ ادھیڑ دیا اور اگر علت و معلول یا قانون علیت کا جبر کسی ذرہ میں بھی کارفرما نہیں تو پھر ایک اختیار و ارادہ والی ذات کے اختیار و مشیت کے سوا کوئی دوسرا قابل قبول و معقول احتمال بچ پوچھیے تو رہ ہی کیا جاتا ہے!۔

سائنس نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ مذہب کے باب میں رائے زنی نہیں کر سکتی۔ مولانا نے سائنس دانوں کا اعتراف ان الفاظ میں نقل کیا ہے:-

غرض سائنس کی انتہا بھی صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ چیزیں عمل کیسے کرتی ہیں، نہ یہ کہ وہ بذات خود اپنی حقیقت میں ہیں کیا؟ لازماً غریب سائنس مذہب کے باب میں کیا رائے زنی کر سکتی ہے۔ (ص: ۱۷۷)

کتاب کے مقدمہ نگار ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی لکھتے ہیں:-

بہر حال جب مادیت اور دہریت کے پرستاروں کا وہ طلسم جو انھوں نے

سائنس کی بنیادوں پر قائم کیا تھا، نوٹ کیا، تو پھر کائنات کی حقیقت پر غور کرنے والوں کے لیے بمصادیق "کافر بنوانی شدنا چہ مسلمان شو" خدا کی ہستی پر ایمان لانے کے لیے نئی راہیں کھل گئیں اور کم از کم ایک ہمہ گیر آفاقی ذہن (Universal Mind) کو تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالباری ندوی نے اس حقیقت کو اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان اصحاب کے لیے جو سائنس اور تکنالوجی کی حالیہ غیر معمولی ترقی سے مرعوب اور متاثر ہو کر ایمان کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں یقین محکم حاصل کرنے اور دنیا و آخرت میں نجات پانے کے لیے سامان مہیا کیا ہے۔

سیمینار کی رپورٹ

محمد وثیق ندوی - محمد سلمان نسیم ندوی

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نامور فرزند، علامہ شبلی کے تربیت یافتہ، مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ و مجاز، فلسفہ و سائنس کے غزالی و ابن تیمیہ اور تصوف و تزکیہ کے رمز شناس مولانا عبدالباری ندویؒ کی شخصیت اور ان کی دینی و علمی خدمات کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عباسیہ ہال میں بتاریخ ۲۲ نومبر ۲۰۱۵ء منعقد ہوا جس میں ملک کی متعدد علمی و دانشگاہوں سے اہل علم و دانش کی ایک معتد بہ تعداد شریک ہوئی، خاص طور پر علی گڑھ، اعظم گڑھ، بھوپال، حیدرآباد، بنگلور، اورنگ آباد، مالگاول اور شہر لکھنؤ کے اہل علم و ذوق شریک ہوئے۔ سیمینار کا اہتمام ندوۃ العلماء اور مولانا عبدالباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی لکھنؤ کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا، سیمینار کا آغاز قاری ریاض احمد مظاہری کی تلاوت سے ہوا اور تین نشستیں ہوئیں۔

سیمینار کی افتتاحی نشست میر کارواں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب ناظم ندوۃ العلماء کی صدارت میں منعقد ہوئی، مولانا نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا:-

مولانا عبدالباری ندویؒ کی علمی و اصلاحی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، انہوں نے جہاں ایک طرف فلسفہ کو اپنا میدان بنایا، وہیں دوسری طرف تصوف و سلوک کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے مذہب و سائنس کو نئے نقطہ نظر سے دیکھا اور دونوں کے ٹکراؤ کو مفروضہ قرار دیا، جو ان کی علمی بلند ہمتی کی دلیل ہے، مولانا عبدالباریؒ کی شخصیت ہمہ جہت تھی، انہوں نے اپنی علمی پختگی اور عزم مصمم سے فلسفہ کی سنگلاخ وادیوں کی نہ صرف سیر کی؛ بلکہ مذہب و فلسفہ کو ایک دوسرے سے قریب کیا، اسی

طرح مولانا عبد الباری ندویؒ نے تصوف و سلوک کے میدان میں کام لیتے ہوئے ”تجدید دین کامل“ جیسی کتاب تحریر کی، مولانا کی شخصیت کی گونا گوں صفات و خصوصیات ہماری نگاہوں سے مستور ہیں جبکہ مولانا نے مختلف جہتوں سے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، مولانا کی تجدیدی خدمات کا دائرہ فلسفہ و سائنس سے لے کر تصوف و تزکیہ تک پھیلا ہوا ہے، ان کی شخصیت علامہ شبلی کی تربیت اور مولانا اشرف علی تھانویؒ کی توجہ کی بنا پر وسیع تر تھی، مولانا کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو صحیح رخ دیا اور اس کو صحیح راہ پر لگایا، موجودہ دور میں جبکہ ابلاغ و ترسیل کے ذرائع و وسائل کی کثرت و تنوع کی وجہ سے علم میں انتشار اور الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے ان کے اس وصف کی اہمیت و معنویت اور بڑھ جاتی ہے، آج بھی علم کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے جس میں یہ سیمینار معاون ثابت ہوگا۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمیؒ ندوی نے اپنی افتتاحی

تقریر میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مولانا عبد الباری ندویؒ کا بنیادی کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عموم عقلیہ اور اسلامی تمدن کے درمیان ایک پل تعمیر کیا اور اپنی تصنیفات کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ اسلامی تمدن اور علوم عقلیہ کو کس طرح جامعیت کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے، اسی جامعیت کی تلاش اور اس پر عمل اس سیمینار کا مقصد ہے۔

مولانا سید سلمان حسینیؒ ندوی نے اپنے مقالہ ”مولانا عبد الباری ندویؒ کی تصنیف مذہب و سائنس“ کی تلخیص پیش کرتے ہوئے کہا کہ:-

دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک عربی رسالہ ”المقتطف“ آتا تھا جس میں سائنس کے مضامین ہوتے تھے، مولانا اس کو پورا پڑھتے تھے، یہیں سے ان کو فلسفہ سے دلچسپی پیدا ہوئی، مفسر قرآن مولانا عبدالمجید دریابادیؒ ان کے رفیق و ہمد ہم تھے جو خود فلسفہ سے دلچسپی رکھتے تھے اور انگریزی کے ماہر ادیب بھی تھے اس طرح مولانا کو انگریزی کا شوق ہوا، علامہ شبلی نے ان کے اس جوہر کو پہچان لیا اور ان کے اس ذوق کی آبیاری میں پورا حصہ لیا، پھر حضرت تھانویؒ کی مردم

شناس نگاہ نے ان کو خلافت و اجازت سے سرفراز کیا، اس طرح مولانا کی شخصیت کی تعمیر ہوئی اور مولانا کے قلم نے فلسفہ و سائنس کو اپنی علمی جولانگہ کا مرکز و محور بنایا، اس موضوع پر ان کی تحریروں کو جہاں حضرت تھانوی نے اسلام کا آہنی قلعہ قرار دیا تو وہیں مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کے بقول فلسفہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مولانا کی تحریر دراصل فلسفہ و سائنس کو ایک چیلنج تھا جو ندوۃ العلماء کی صف سے دیا گیا تھا، مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے فلسفہ و سائنس کا جواب دین و مذہب کی روشنی میں دینے کے بجائے خود اس موضوع کے ماہرین کی تحریروں سے اس کے کل پرزے بکھیر دیے، مولانا کی کتاب ”مذہب و سائنس“ دراصل فلسفہ و سائنس کی خودکشی کا اعلامیہ تھا۔

سیمینار کے شرکاء کا استقبال کرتے ہوئے اس کے کنوینر مولانا نذر الحفیظ ندوی نے کہا کہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے فرمایا تھا کہ:-

اخلاص اور اختصاص سے ہر قفل کو کھولا جاسکتا ہے، اخلاص و اختصاص ہی مولانا عبد الباری ندویؒ کی زندگی کا اصل جوہر ہیں، مولانا علی میاں ندویؒ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلص کی کشتی بھنور سے نکل آتی ہے جبکہ غیر مخلص کی کشتی ساحل پر ڈوب جاتی ہے، آج ایک طویل عرصہ کے بعد مولانا عبد الباری ندویؒ پر یہ سیمینار اور ان کی خدمات کا تذکرہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔

افتتاحی نشست کے بعد مقالات کی پہلی نشست پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں اہل علم و دانش نے مولانا عبد الباری ندویؒ کی شخصیت اور علمی و دینی خدمات کے مختلف پہلوؤں پر اپنے بیش قیمت مقالے پیش کیے، نظامت کے فرائض مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی نے انجام دئے، ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی نے مولانا عبد الباری ایک مایہ ناز شخصیت اور عظیم فلسفی کے موضوع پر مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا عبد الباری ندوی نے اپنے فلسفیانہ اور عقلیاتی مباحث سے ثابت کیا ہے کہ اسلام زندگی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، یہ دین یونانی اصول و ضوابط کی طرح نہیں جو

”فرسودہ ہو جائے، انہوں نے کہا کہ مولانا سید سلیمان ندوی مولانا عبد الباری کو اپنے دور کے اکابر علماء میں شمار کرتے تھے۔

مولانا سید محمد واضح رشید ندوی نے ”مولانا عبد الباری ندوی اور مذہب و عقلیات کے ٹکراؤ کا تصور“ کے عنوان پر اپنے مقالہ میں کہا کہ مولانا عبد الباری ندوی نے فلسفہ قدیم و جدید کا گہرا مطالعہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا عبد الباری ندوی کو دور جدید کا امام غزالی کہا جاتا ہے کیوں کہ انہوں مذہب و عقلیات کا اس طرح مطالعہ کیا کہ دونوں کے ٹکراؤ کے تصور کو مسترد کر دیا، یہ مقالہ مولانا محمد خالد گونڈوی ندوی نے پیش کیا۔

ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی (تفسیر سورۃ العصر اسمی بہ نظام صلاح و اصلاح تنقیدی جائزہ) مولانا خالد غازی پوری ندوی (فلسفہ جدید کا نکتہ داں عبقری شخصیت مولانا عبد الباری ندوی) مولانا مفتی محمد زید مظاہری ندوی (مولانا عبد الباری ندوی: ان کا سلسلہ تجدید اور اس کی خصوصیات) پروفیسر ریاض الرحمن خاں شیروانی (مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی اور مولانا عبد الباری کے باہمی مراسم) اور پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی (مولانا عبد الباری ندوی کی اہم تصنیف ”تجدید معاشیات“ ایک تعارفی مطالعہ) نے اپنے مقالات پیش کیے۔

تیسری نشست بعد نماز مغرب جناب پروفیسر احتشام احمد صاحب ندوی کی صدارت میں منعقد ہوئی اور نظامت مولانا عمیر الصدیق صاحب ندوی نے کی اور ”مولانا عبد الباری ندوی اور دارالمصنفین“ کے موضوع پر مقالہ بھی پیش کیا، پروفیسر محسن عثمانی ندوی (مذہب و سائنس) مولانا علاء الدین صاحب ندوی (مولانا عبد الباری ندوی کا ذوق تصوف تجدید تصوف و سلوک کے آئینہ میں) ڈاکٹر محمد راشد نسیم ندوی (معجزات انبیاء اور مولانا عبد الباری ندوی کی اس پر تحقیقات)، مولانا محمود حسن ندوی (مولانا عبد الباری ندوی اور اسلامی اقامت خانوں کی دعوت اور اس کے اثرات) مولانا فیصل احمد ندوی (مولانا عبد الباری کی تصنیف ”مذہب و سائنس“) ڈاکٹر سفیان حسان خاں ندوی (مولانا عبد الباری کے خطوط مولانا عمران خان ندوی کے نام) مولانا برہان الدین سنبھلی (مولانا عبد الباری ندوی اور ان کا سلسلہ تجدید) اور مولانا محمد مسعود

عزیزی ندوی (حضرت مولانا عبدالباری ندوی ایک عارف اور ولی) نے اپنے مقالات پیش کیے اور اخیر میں پروفیسر احتشام احمد ندوی نے ”مولانا عبدالباری ندوی کی عظمت کے چند پہلو“ کے موضوع مقالہ پیش کیا۔

اس نشست میں ترکی کے ایک موقر وفد نے شرکت کی اور مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ندوہ کا تعارف کرایا اور مہمانوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، مولانا سید محمد حمزہ حسینی ندوی ناظر عام ندوۃ العلماء اور مولانا عبدالباری ندوی ایجوکیشنل سوسائٹی کے سکریٹری حاجی فضل الباری نے علماء، مندوبین، منتظمین اور طلبہ کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار کا اختتام حضرت مولانا سید محمد رابع حسینی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کی دعا پر ہوا۔

افتتاحی نشست کے اختتام پر کئی کتابوں کا اجراء عمل میں آیا، جن میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندویؒ کی ”حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی خدمات“ معتمد تعلیم ندوۃ العلماء مولانا سید محمد واضح رشید حسینی ندوی کی تازہ تصنیف ”موجودہ تہذیب و تمدن اور عالم اسلام“ اور مولانا محمود حسن حسینی ندوی کی کتاب ”حیات عبدالباری“ کا عربی ایڈیشن ”الشیخ عبدالباری السندی: حیاته و آثاره“ شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب کا عربی ترجمہ عطاء الرحمن حفظ الرحمن ندوی نے کیا ہے۔ ”حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی خدمات“ کو مولانا محمود حسن حسینی ندوی کی ترتیب جدید کے ساتھ پہلی مرتبہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام نے شائع کیا ہے۔

سیمینار کے انعقاد کو منظم طریقہ سے انجام دینے کے لیے جناب مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی نے ناظر عام ندوۃ العلماء جناب مولانا محمد حمزہ حسینی صاحب ندوی کے مشورہ سے درج ذیل اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل دی:-

۱۔ جناب مولانا رشید احمد صاحب ندوی۔

۲۔ جناب مولانا فخر الدین طیب صاحب ندوی۔

۳۔ جناب مولانا محمد خالد گوٹوی صاحب ندوی۔

۴۔ جناب مولانا ساجد علی صاحب ندوی

۵۔ جناب مولانا محمد وثیق صاحب ندوی

۶۔ جناب مولانا عبدالرحیم صاحب ندوی۔

۷۔ جناب مولانا سلمان نسیم صاحب ندوی۔

سیمینار کی مناسبت سے ”مولانا عبدالباری ندوی: حیات اور علمی و دینی خدمات“ کے موضوع پر مرکزی جمعیت الاصلاح دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زیر انتظام آل ندوہ انعام مسابقہ کرایا گیا، جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ملحقہ مدارس کے ۴۲ طلبہ نے حصہ لیا اور ۵ سے ۲۰ صفحات پر مشتمل مقالات پیش کیے، مسابقہ ۱۰۰ نمبر کا ہوا، ۵۰ نمبر مقالہ نویسی اور ۵۰ نمبر عرض مقالہ کے رکھے گئے، پہلے مرحلہ میں ممتحن حضرات نے مقالات چیک کیے اور پھر دوسرے مرحلہ میں ہر مسابہم نے ۶ منٹ میں مقالہ کی تلخیص پیش کی۔ اس مسابقہ میں اول انعام: پانچ ہزار، دوم انعام: تین ہزار، سوم انعام: دو ہزار، اور اس کے علاوہ پانچ مجموعی انعامات مبلغ ایک ایک ہزار کے رکھے گئے۔

